

McGill University Library

3 102 898 333 M

ISLAMIC
B753
G34
Z8189
1924

C6

.G41z
.Z97

INSTITUTE
OF
ISLAMIC
STUDIES

45834 *

McGILL
UNIVERSITY

C 6

. G 413

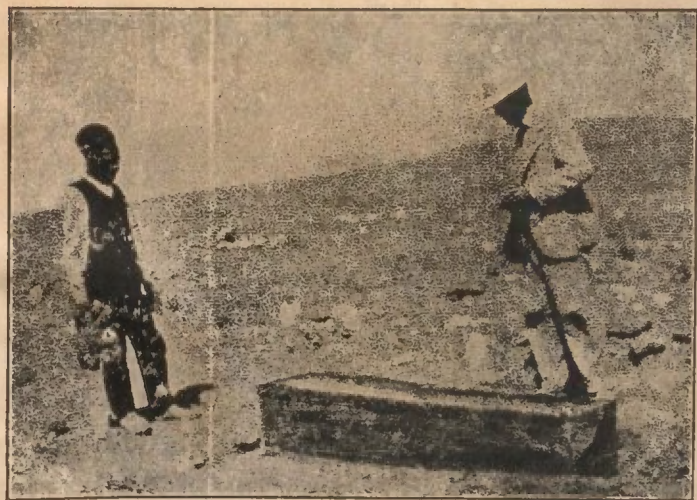
. 293

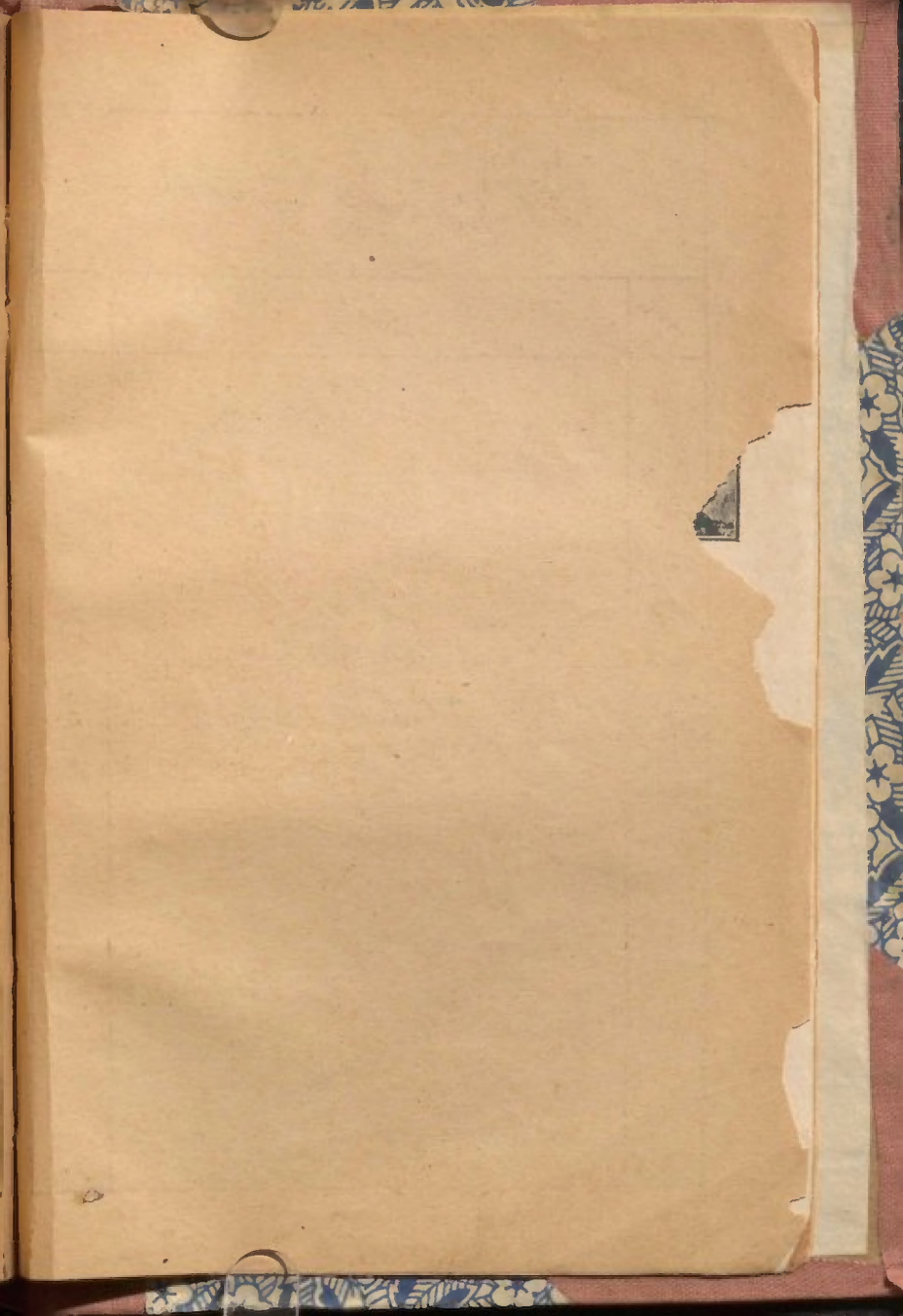
جامع طوس الغرب ولعله بنى في القرن الرابع للهجرة

قبر الغزالي المزعوم

الغزالي

فہرست مضامین الغزالی

نمبر	مضمون	صفحہ
۱	گیارہویں صدی -	۱
۲	پیدائش اور تعلیم -	۳۴
۳	تعلیم - ولی تہدیبی اور گوشہ نشینی -	۸۲
۴	سیاحت - مابعد زندگی اور موت	۱۰۱
۵	اُس کی تصنیفات -	۱۳۷
۶	اُس کی اخلاقی تعلیم	۱۶۳
۷	امام غزالی بحیثیت صوفی کے	۱۸۸
۸	امام غزالی کی تصنیفات میں یسوع مسیح	۲۲۸

تصویرات

نمبر	تصویر	صفحہ
۱	طوس واقع فارس کی قدیم مسجد کے کھنڈرات جن کا زمانہ غالباً گیارھویں صدی سے شروع ہوتا ہے *	شروع میں
۲	طوس میں ابو حمید غزالی کی جو قبر مانی جاتی ہے *	//
۳	دشقی کا مشرقی دروازہ	۳۷
۴	دشقی کی جامع مسجد کا اندرون - مرکز میں محراب ہے جو نماز کی سمت بتا رہی ہے اور واہنی طرف بڑا منبر ہے *	۶۸
۵	یروسلم میں چٹان کا گتہ جیسا کہ لو تھرن گرجا سے نظر آتا ہے *	۱۰۱
۶	امام غزالی کا قلمدان جو پیش کا بنا ہوا ہے اور جس کے اندر چاندی کا پانی پھلا ہوا ہے اور جو قاہرہ کے عربی عجائب گھر میں محفوظ ہے	۱۳۷

الغزالی

اول

گیارہویں صدی

تاریخ کے سرکردہ اشخاص کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے
 تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہ میدانوں سے اور زیریں پہاڑیوں
 سے بہت بلند ہوتی ہیں اور چونکہ وہاں سے دور تک زمین کا
 نظارہ نظر آتا ہے۔ اس لئے یہ بھی بہت دور سے دکھائی
 دیتی ہیں۔ اسلام کا تاریخی مطالعہ کرتے وقت چار نام خاص
 طور پر نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو خود محمد صاحب
 ہیں۔ دوسرے بخاری صاحب جنہوں نے احادیث کے جمع
 کرنے میں شہرت حاصل کی۔ تیسرے آل عسری صاحب
 جو منقول تھیا لوجی کے عالم اور معقول تھیا لوجی کے مخالف
 تھے۔ اور چوتھے امام غزالی صاحب جو مصلح اور صوفی تھے۔
 محمد صاحب کے بعد اسلام کی تاریخ پر جس نے بڑا نقشہ چایا

وہ غزالی صاحب ہی ہیں۔ سیوطی صاحب کا قول ہے۔
 کہ ”محمد صاحب کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو آل غزالی ہوتا
 اسلام کی اگر کوئی خوبی دیکھنی ہو تو غزالی صاحب کی زندگی
 اور خاص کر ان کی تصنیفات میں دیکھ سکتے ہیں۔ احادیث
 کے بوجھ اور رمیات کے تقاضا سے بچنے کی مسلمانوں کے
 لئے اگر کوئی راہ ہے تو وہ تصوف ہے۔ جنہوں نے قرآن
 کی تعلیم اور رمیات کے طواریں کوئی گہرے روحانی معنی
 نکالے ان میں سے کوئی امام غزالی پر سبقت نہیں لے
 گیا۔ جمال الدین صاحب کا قول ہے کہ ”وہ زندگی کے
 قطب اور سمجھوں کے لئے تازہ پانیوں کے شتر کہ چشمہ تھے۔
 اہل ایمان کے پاکیزہ گروہ کی جان اور رحیم خدا سے ملاپ
 حاصل کرنے کی راہ۔ مسلمان علماؤں میں سے وہ اپنے
 زمانے اور سارے زمانوں کے لئے لاثانی اور بے نظیر
 گزرے ہیں۔ ایک دوسرے مصنف کا یہ قول ہے۔
 جو تقریباً ان کا ہم عصر تھا ”یہ وہ امام ہیں۔ جن کے نام
 سے سینہ پگھلتا اور روچیں تازہ دم ہوتی ہیں۔ جن کی
 تصنیفات پر دوات کو فخر ہے اور کاغذ خوشی سے تھراتا
 ہے اور جس کا پیغام سننے وقت عالم خاموشی چھا جاتا اور
 سر خم ہو جاتے ہیں“

ایک مشہور فاضل احمد السید آل بینی - الزہدی نامی نے
 جو امام غزالی کے ہم عصر تھے یہ فرمایا - " میں ایک روز بیٹھا
 ہوا تھا کہ ایک نخت مجھے یہ دکھائی دیا کہ آسمان کے دروازے
 کھل گئے اور مقدس فرشتوں کی ایک گروہ اترتی - اُن
 کے ساتھ ایک سبز لبادہ اور قیمتی گھوڑا تھا - وہ اُن کر
 ایک خاص قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور مدفون کو قبر سے
 نکالا - وہ سبز لبادہ اُسے پہنایا اور گھوڑے پر اُسے سوار
 کیا اور آسمانوں سے گزرتے گئے - حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں
 سے عبور کر گئے اور ساٹھ حجاب پھاڑ کر ٹکل گئے - اور
 مجھے معلوم نہیں کہ آخر کار وہ کہاں جا پہنچے - پھر میں نے
 اُس کی بابت دریافت کیا - تو یہ جواب ملا - یہ امام غزالی
 ہے - یہ اس کی وفات کے بعد ہوا - خدا تعالیٰ اُس پر رحم
 کرے "۔

اُس کے بارہ میں ایک یہ قصہ بھی آیا ہے - " ہمارے
 زمانہ میں ایک شخص مصر میں تھا وہ امام غزالی کو ناپسند کرتا
 اُسے بُرا بھلا کہتا اور اُس کی ہجو کیا کرتا تھا - اُس نے
 نبی کو خواب میں دیکھا (خدا اُسے برکت دے اور اُسے
 سلامتی عطا کرے) ابو بکر اور عمر (رضی اللہ عنہما) اس
 کے آس پاس تھے اور امام غزالی اُن کے سامنے بیٹھے

تھے اور یہ کہہ رہے تھے۔ اے رسولِ خدا یہ شخص میرے خلاف بکتا رہتا ہے۔ اس پر حضرت نے حکم دیا کہ چابک لاؤ۔ سو امام غزالی کی خاطر اُس شخص کو چابکوں کی مار پڑی۔ جب یہ شخص خواب سے بیدار ہوا تو چابکوں کے نشان اُس کی پیٹھ پر موجود تھے۔ وہ شخص رو رو کر یہ قصہ بیان کیا کرتا تھا۔

اگر کسی کو ایسی تعریف مشرقیانہ لفاظی اور مبالغہ آمیز معلوم ہو تو ایک مغربی عالم پروفیسر ٹکنن۔ بی۔ سیگلنڈ صاحب کے الفاظ سن لیجئے۔ صاحب موصوف نے غزالی صاحب کی زندگی اور تصنیفات کا مطالعہ جس قدر کیا اسلام کے کسی دوسرے مغربی عالم نے نہیں کیا۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ اگر امام غزالی کی تاثیر اسلام پر نہ ہوتی تو اسلام کس قدر زیادہ جوڑ و تعدی کا مرتکب ہوتا۔ لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو صرفی نحوی جھمیلوں سے چھڑایا اور پکے مسلمانوں کے آگے ایسی زندگی کا اسکان پیدا کر دیا جو خدا میں چھپی ہو۔ اُن کو ایسی ایذا پہنچائی جیسے کسی بدعتی کو پہنچاتے ہیں۔ اور اب وہ سلمان جماعت کے فاضل اہل مانے جاتے ہیں۔

اگر ہم امام غزالی اور ان کی تعلیم کی وقعت سمجھنا چاہیں

تو ایک لحظہ کے لئے اپنے آپ کو اُس زمانہ میں بیجا پیش - جس میں وہ زندہ تھے - ہم کسی آدمی کا حال بخوبی سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اس کے ارد گرد کا حال معلوم نہ ہو - تاریخ کے وسیع جال کی ایک نارسوانج عمری ہوتی ہے - اس میں زمانہ فراخ اور طویل ہے اُن تاریک خانوں میں امام غزالی کا تعلق شعل بر داروں کی چھوٹی گروہ سے تھا +

طوس - علاقہ خراسان - ملک فارس میں شاہ عباس وہ پیدا ہوئے اور اللہ عین رحلت کر گئے - جب یہ پیدا ہوئے اُس وقت کے قریب طغرل بیگ نے بغداد کو فتح کیا - ہنری چہارم شاہنشاہ تھے - نکوٹس دوم پوپ تھا - مغرب میں نارمن فتوحات کا آغاز تھا - اور مشرق قریبہ میں ترکوں نے ایشیا کو چک کو پامال کیا تھا - مغرب میں امام غزالی کے دیگر ہم عصر یہ تھے - پوپ ہلڈر براڈ ابی لارڈ - برنارڈ - ان سلیم اور پیٹر فقیر (Peter the Hermit) - جس وقت کے قریب امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب تصنیف کی - اُس وقت گاڈ فرے بوائلان برشلیم کا بادشاہ تھا - غزالی صاحب اس وقت اس مسئلہ کے حل کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے کہ جن لوگوں کا دل خدا کی پیاس میں ترپ رہا ہے اُن کے لئے اسلام کیا کر سکتا ہے -

ان سے تقریباً دو سو برس پہلے اکتدی نے مسیحی دین کی حمایت کے لئے ہارون رشید کے دربار میں معذرت نامہ لکھا تھا۔ اور ان سے دو سو برس بعد اے مٹڈل صاحب شمالی افریقہ میں شہید ہوئے +

جن دنوں میں بصرہ اور اُس کا حریف شہر کوفہ عمر خلیفہ کے ظفریاب عربوں کے زیر حکومت آئے۔ اُس وقت سے اسلامی دنیا کی حالت بالکل بدل گئی تھی۔ گیارھویں صدی کے عباسی خلفاء قبیل زور و طاقت کے محض سایہ ہی کے طور پر تھے اور یہی حال مشرق کے سلاطین کا تھا۔ صرف دینی فوقیت باقی رہ گئی تھی۔ طغرل بیگ سلجوق کے پوتے کو کم زور خلیفہ القاسم ہامرا اللہ نے تاج پہنایا۔ اس نے فتح پر فتح حاصل کی۔ عزت پر عزت اُس کو ملی۔ سب لوگ اُس کو مشرق و مغرب کا بادشاہ کہہ کر سلام کرتے تھے۔ اور خلیفہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اُس سے کر دیا۔ اس کے بعد المفتدی کے عہد سلطنت میں سلجوق ترکوں نے یروسلم کو تسخیر کیا +

نولا کی صاحب بکھتے ہیں کہ ”سنہء کے قریب اسلام کی حالت بہت خراب تھی۔ خلفائے عباسیہ ویر سے حالت ہچمدانی میں پڑے تھے۔ عربوں کی طاقت

مدت سے ٹوٹ چکی تھی۔ بہت سی چھوٹی بڑی اسلامی ریاستیں پیدا ہو گئی تھیں۔ ان سب ریاستوں میں زور آور فاطمیہ خاندان کی ریاست تھی لیکن وہ شیعہ تھے۔ اس لئے وہ بھی سارے مسلمانوں کو رشتہ اتحاد سے نہ باہر کر سکے۔

ان خانہ بدوش ترکوں نے سخت بربادی ڈھائی۔ وسیع ممالک کی سرسبز نہادیب کو پامال کیا اور نوع انسان کی تربیت و ترقی میں ایک شوشہ سے بھی مدد نہ کی۔ البتہ محمدی مذہب کو انہوں نے زبردست تقویت دی۔ ان گنوار ترکوں نے دین اسلام کو سرگرمی سے قبول کر لیا کیونکہ یہ ان کی عقل کی رسائی کے اندر تھا اور غیر مسلم دنیا کے مقابلہ میں یہ اسلام کے بڑے بھاری حامی بن گئے۔ انہوں نے سلجوق خاندان کی زبردست سلطنت کی بنیاد ڈالی اور شمال میں دیگر ممالک کو اسلام کے لئے فتح کر لیا۔ سلجوق سلطنت کے زوال کے بعد بھی یہ پرانے علاقوں میں برسر حکومت رہے۔ اگر اسلام کی جنگی طبیعت کو ترک سرسبز نہ کرے تو شاید صلیبی جنگ کی فوجوں کو زیادہ مستقل کامیابی کا موقع ملتا۔

طغرل بیگ کو شاہی شہر نیشاپور میں (۱۰۳۸ء)

سلطان کا لقب ملا۔ بقول مورخ گبین۔ طغرل بیگ اپنے
سپاہیوں اور اپنی رعیت کا باپ تھا۔ مستقل اور عادلانہ
انتظام کے ذریعہ فارس غدر کی مصیبت سے بچ گیا۔
اور جن ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا وہی عدل اور امن
عامہ کے منوالی بن گئے۔

زیادہ دہقان یا زیادہ دانا ترکان اپنے آبا و اجداد
کے خیموں میں زندگی بسر کرتے رہے۔ دریائے آکس
سے لیکر دریائے فرات تک ان جنگجو قبیلوں کے محافظ
ان کے اپنے اپنے سردار تھے۔ لیکن جن ترکوں کا تعلق
شاہی دربار سے تھا اور جو شہروں میں بود و باش کرنے
لگ گئے تھے وہ تجارت وغیرہ کے ذریعہ زیادہ شائستہ
بن گئے تھے اور عیش و عشرت کی وجہ سے نرم مزاج ہو
گئے تھے۔ ان لوگوں نے فارسی لباس۔ زبان اور طور
طریقہ اختیار کر لئے۔ اور نیشاپور اور رے کے شاہی
محلوں میں ایک سلطنت کی شان و شوکت پائی جاتی تھی۔
عربوں اور فارسیوں میں جو صاحبِ لیاقت تھے ان کو
سرکاری عہدے ملتے اور عزت حاصل ہوتی اور ترکی
قوم نے بحیثیت مجموعی سرگرمی اور خلوص قلبی سے دین
محمدی کو قبول کر لیا۔

سلجوق سلطانین عظیم میں سے پہلے سلطان نے دین اسلام کی سرگرمی کے ساتھ اشاعت کرنے میں شہرت حاصل کی وہ نماز میں بہت وقت خرچ کرتا تھا اور جس جس شہر کو فتح کیا وہاں اُس نے ایک نئی مسجد تعمیر کی۔ اس نے شکر پزار کے ساتھ خلیفہ بغداد کی مدد کی اور موصل اور بغداد کے لوگوں کو اطاعت کا سبق سکھایا۔ جب خلیفہ نے اپنے دشمنوں سے نجات پائی تو طغرل بیگ کی ہمشیرہ سے شادی کر کے رشتہ اتحاد کو مضبوط کیا۔ سلطانہء بیگ کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھتیجا ارپ ارسلان اُس کی جگہ تخت نشین ہوا۔ اس لئے مشرقِ قریب کے سارے مسلمان نماز عام میں خلیفہ کے نام کے بعد الپ ارسلان کا نام پڑھا کرتے تھے +

مؤرخ گبین نے اُس کے عہد حکومت کی حقیقت ایک جملہ میں بیان کر دی ہے۔ ”لکو کہا ترکی سوار کوہ طارس سے لے کر ارضِ روم تک چھ سو سیلوں تک پھیل گئے اور عربی نبی کے آگے ۱۳۶۰۰۰ مسیحیوں کی قربانی شکر گزاری کے لئے گذرائی۔ اس ”بہادر شیر“ نے کیونکہ الپ ارسلان نام کے یہی معنی ہیں۔ شدت کی سختی اور فیاضی دکھائی۔ مسیحیوں کو سخت ایذا پیش دی گئیں۔ اُس نے دشمنوں

کو تو قتل کیا۔ لیکن عالموں اور دولتمندوں اور مقبُولانِ نظر کو بڑے بڑے انعام و اکرام عطا کئے ارسلاں بن اسلام کے لئے لڑائیاں لڑتا تھا اور میدان جنگ کا وہاں ہی مشتاق تھا جیسے وہ لوگ تھے جن کا ذکر مور صاحب نے مفصلہ ذیل الفاظ میں کیا ہے :-

”اُس مقدس خونِ نبوی میں سے ایک جو خونِ ریزی اور قرآن کے گرویدہ تھے۔ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ غیر مسلموں کا خون بہانے ہی کے ذریعہ وہ سیدھے بہشت کو جائیں گے۔ جو ٹھہر جاتے اور بے جوتی اتارے اپنے گھٹنے جھکاتے اور خون بھرے ہاتھوں کو دعائیں خدا کی طرف اٹھاتے اور کلام اللہ کی کسی آیت کو پڑھتے ہیں جو ان کی خون سے لبریز ہو“

جب آرمینیہ کا صدر مقام ۶۔ جون ۱۹۱۵ء کو انہوں نے تسخیر کیا تو اس سارے علاقہ کو سخت بے رحمی کے ساتھ برباد کیا۔ کہتے ہیں کہ ”خون کی ندیاں بہ گئیں۔ اور اس قدر خونریزی ہوئی کہ لاشوں سے گلی کو چمے رک گئے۔ اور مقتولوں کی لاشوں سے دریا کا پانی سُرخ ہو گیا۔“ دولتمند باشندوں کو شکنجے میں کھینچا۔ گرجاؤں کو ٹوٹا اور پادریوں کی زندہ کھالیں اتاری گئیں۔ اس وقت امام غزالی چھ

سال کے تھے +

۲۲۰ عیسٰی میں آپسلاں قتل ہوئے۔ اُس کا بڑا بیٹا
ملک شاہ اُس کا جانشین ہوا۔ اُس نے اپنے باپ کی
فتوحات کو دہرایا اُس کے پارنخارا اور عمرقند تک
توسیع دی۔ حتیٰ کہ اُس کے نام کا سکہ چل گیا اور ملک
چین کی سرحدوں پر جوتا تار سی سلطنت تھی وہاں عاؤں
میں اُس کا نام پیا جانے لگا۔ ”چین کی سرحدوں
سے لے کر اُس نے اپنی حکومت کو مغرب اور جنوب میں
کوہستان جارجیا تک پھیلا دیا۔ اور قسطنطنیہ کے قریب
وجواز تک جا پہنچا اور یروسلیم کے مقدس شہر اور عربی فیکس
کے مصالح پیدا کرنے والے جنگلوں تک اُس کی رسائی
ہو گئی۔ حرم کی عباسی میں مبتلا ہونے کی بجائے یہ چوہان
بادشاہ امن اور جنگ کے وقت ہمیشہ میدان کارزار میں تھا
نظام الملک اس کا وزیر تھا۔ اور اُسی کے رسوخ کی
وجہ سے علم و سائنس کی ترقی ایسے اعلیٰ درجہ تک ہوئی۔
جنٹری کی اصلاح کی گئی۔ سکول اور کالج قائم ہوئے۔ اور
بادشاہ کے مقبول نظر ٹھہرنے کے لئے علمائے ایک و سرے
سے بڑھ چڑھ کر کوشش کی۔ تیس سال تک نظام الملک
خلیفہ کا مورد الطاف رہا اور دین و سائنس میں اُس کی

زبان الہام کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ لیکن تزانوے سال کی عمر میں اس معزز مدبر ملک کو جس کے ذریعہ امام غزالی کی خاص قدر ہوئی بادشاہ نے موقوف کر دیا۔ اُس کے دشمنوں نے اس پر الزام لگائے اور بعض جو شیعوں نے اُسے تہ تیغ کیا۔ نظام کے آخری الفاظ نے اُس کی معصومیت ثابت کی۔ مالک کی زندگی کا آخری حصہ قلیل و ذلیل گزرا +

عربی زبان کا ہر جگہ رواج ہو گیا۔ اور مشرقِ قریبہ کی ساری زبانوں میں وہ سرایت کر گئی۔ جس قوم سے عربوں کو واسطہ پڑا اُسے کم و بیش اُنہوں نے عربی بنا لیا۔ چینری (Chenery) صاحب کا قول ہے کہ "اس رسوخ کی وسعت کا اندازہ اس طرح سے لگ سکتا ہے کہ فردوسی کی فارسی کا مقابلہ سعدی کی فارسی سے کیا جائے فردوسی گیارہویں صدی عیسوی کے ابتدائی حصہ میں زندہ تھا۔ اُس کی فارسی عربی الفاظ و محاورات سے مبرا ہے۔ حالانکہ گلستان کی فارسی جو ڈھائی سو برس پیچھے لکھی گئی عربی الفاظ و محاورات سے پڑھے۔ یہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ سعدی نے بعض اوقات پے درپے عربی آیات اور عبارات کو درج کیا ہے اس سے

نظاہر ہے کہ مصنف کو معلوم تھا کہ اُس کتاب کے پڑھنے والے عربی سے خوب واقف تھے۔ "تجارتی سڑکیں ہر جگہ جاتی تھیں۔ مشرق میں ہندوستان اور چین کے ساتھ اور ادھر مصالح و ارزہروں یعنی بلشیا کے ساتھ راہ و ربط تھا۔ قافلوں کے ذریعہ تجارت وسطی ایشیا اور شمالی عرب کے ایک سرے سے لے کر مغرب کی منڈیوں تک جاری تھی۔ ہسپانیہ کی آمدورفت فارس کے ساتھ تھی۔ آل حیرری نے بصرہ کی تعریف ان الفاظ میں کی۔ "یہ وہ جگہ ہے جہاں جہاز اور اونٹ جمع ہوتے سمندری مچھلی اور چھپکلی۔ ساربان اور ملاح۔ مچھوے اور ہل چلانے والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔" الغرض اُن سارے ممالک کے لئے جو دریائے دجلہ اور فرات سے سیراب ہوتے ہیں۔ بندرگاہ بھی تھا اور منڈی بھی۔ مغرب میں اسکتیریہ پر یہی لفظ صادق آتے ہیں۔

ہمارے پاس اس امر کی شہادت ہے کہ عرب اور چین کے درمیان دریائی سمجھڑے اور ہاتھی دانت کی تجارت ہوتی تھی۔ چینی سیاح کی ایک بڑی کتاب موجود ہے جو بارھویں صدی میں عرب کے ساتھ تجارت کے بارہ میں لکھی گئی جس کا ترجمہ حال ہی میں بمقام بیرو

گر ڈنٹائے ہوئے ہے۔ یہ اور بھی قابل لحاظ امر ہے کہ سکندے نیویا
میں ہزاروں کوئی سکے ملے ہیں اور تقریباً ان سب کی تاریخ گیارھویں
صدی سے ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کے اس دور
وراز حصے سے بھی مشرق قریبہ کا تعلق تھا +

اس زمانہ کے علم و ادب اور تاریخ سے ظاہر ہے کہ
اُس وقت اخلاقی حالت گری ہوئی تھی اور دین اخلاق میں
جدائی ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ زمانہ حال کی اسلامی حالت
بھی اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آل ہروی جیسے علمائے
جنہوں نے قرآن کے اعجاز پر تفسیریں لکھ ڈالیں۔ لیکن
خلوت میں نئے نوشی۔ نشہ بازی اور یادہ گوئی کے مزے
اڑاتے تھے۔ شراب۔ معشوق و غزل کا ذکر نہ صرف
عام علم و ادب اور نظم میں پایا جاتا تھا۔ بلکہ فضلاء دین
اور فلاسفران مذہب کی زبان پر چڑھا ہوا تھا۔ ہو آرٹ
(Huart) صاحب نے اپنی کتاب ”راہب خانوں

کی کتاب“ (Book of the monasteries) میں یہ
بیان کیا ہے۔ ”ہم یہ فراموش نہ کریں کہ جب مسلمان
سیچیوں کے حجروں میں داخل ہوئے تو وہ مذہبی جذبات
کی تلاش میں وہاں نہ گئے۔ بلکہ محض اس تلاش میں کہ
وہاں سے نوشی کا موقعہ ملے گا۔ کیونکہ محمدی شہروں میں

شراب کا استعمال منع تھا۔ شعرا محض شکر گزاری سے اُن
مبارک جگہوں کی تعریفیں گایا کرتے تھے جہاں جام شراب
کا حظ اُنہوں نے اٹھایا تھا۔ جن لوگوں نے اس بد اخلاقی
عامہ کے خلاف زبانِ یا قلم اٹھائی اُن کو طح طرح کی ایذاؤں
اٹھانی پڑیں۔ چونکہ رہا کاروں کا دربار میں زور تھا۔ اس
لئے مصلحوں کی کوئی نہ سنتا تھا۔

ابن ہمدون (۳۶۷ھ سے ۴۵۷ھ) کے بارہ میں لکھا
ہے کہ بغداد کی خرابیوں کو دیکھ کر جب اُس نے برملا حملہ
کیا تو دبیر سلطنت کے سرکاری عہدہ سے وہ موقوف کیا
گیا اور قید میں ڈالا گیا۔ جہاں سے اُس نے جان دے
کر رہائی پائی۔ سزائیں بھی سخت ملا کرتی تھیں۔ قرآنی تفسیر
کے مطابق چوری کی سزائیں اعضا کاٹے جلتے اور یہ سزائیں
ایسی عام اور کثرت سے تھیں کہ ٹنڈے لنگڑے اشخاص کی نسبت
یہی گمان ہوتا تھا کہ ضرور اس نے کوئی جرم کیا ہوگا۔ جس
کی پاداش میں اس کو یہ سزائی۔ کہتے ہیں کہ آل زعمشری کا
ایک پاؤں موسم سرما میں برف سے گل گیا تھا۔ اس لئے
چلنے پھرنے کے لئے اسے بھڑکی کی ٹانگ استعمال کرنی پڑتی
تھی۔ لیکن ساتھ ہی وہ گواہوں کی تحریری شہادت کا بیفکٹ
لئے پھرتے تھے تاکہ وہ ثابت کریں کہ وہ کسی حادثہ سے لنگڑے

ہو گئے تھے نہ کسی جرم کی پاداش میں ۔
 آل بہقی جس نے بغداد کے دربار کی تاریخ لکھی ۔ اُس
 کا بیان ہے کہ دینی سرگرمی کے ساتھ اکثر شراب کی ممانعت
 کے اسلامی قانون کو بری طرح سے نظر انداز کیا جاتا تھا ۔
 نہ صرف سپاہی اور اُن کے افسر نشہ بازی میں مبتلا تھے ۔ بلکہ
 سلطان مسعود نے سے محمور رہا اور اُس کے رفیق متوالے
 ہو کر دسترخوان ہی پر لوٹ پوٹ ہوتے تھے ۔ صوبہ خراسان
 کے صدر مقام غزنی کا ایک نظارہ یوں دکھایا گیا ہے ۔
 ”پچاس پیالے اور شراب کی صراحیاں خیمے سے باغ میں لائی
 گئیں اور جام کی گردش چاروں طرف شروع ہوئی ۔
 امیر نے فرمایا ۔ ”درست انداز سے سے یکساں پیالوں میں
 ہم درستی سے نوش کریں ۔ وہ سرور میں آئے اور مطرب
 گانے بجانے میں مصروف ہوئے ۔ درباریوں میں سے
 ایک نے پانچ پیالے ختم کئے ۔ ہر ایک پیالے میں تقریباً
 آدھ سیر شراب آتی تھی ۔ لیکن پیالے نے اُس کے دماغ
 کو پریشان کر دیا ۔ اور ساتویں نے اُس کے ہوش و حواس
 اڑا دیئے ۔ اور جب آٹھویں کو ہاتھ لگایا تو نوکروں نے
 اُس کو گٹھڑی باندھ کر الگ کر دیا ۔ پانچویں پیالے کے
 بعد ڈاکٹر کو دور کر دیا ۔ خلیل داؤد دس پیالے چڑھا گیا ۔

سیاتی روز نے نو ختم کئے پھر اُن کو اٹھا کر گھر لے گئے ہر شخص
 فرش پر کڑھک رہا تھا یا اُس کو لڑھک رہے تھے۔ حتیٰ کہ
 سلطان اور خواجہ عبدالرزاق باقی رہ گئے۔ خواجہ اٹھا رہ پیلے
 چڑھا کر اٹھا اور کہنے لگا کہ اگر بندہ درگاہ نے ایک اور پیالہ پیا۔
 تو عقل بھی جاتی رہیگی اور آنحضرت کی عزت کا خیال بھی بھول
 جائیگا۔ اس کے بعد مستود تن تنہا شراب پیتے رہے اور جب
 سناٹیں بھرے پیالے نوش کر چکے تو وہ بھی اٹھے۔ پانی اور
 مصلی منگوا یا۔ وضو کیا اور ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز اکٹھی کر کے
 ایسی سنجیدگی سے ادا کی کہ گویا ایک قطرہ شراب اُس نے نہ پیا
 تھا۔ پھر اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر اپنے محل کو روانہ ہوئے۔
 مستود تن ان میں مارا گیا۔ اُس کے بیٹوں اور اولاد
 نے اسلامی دنیا کے اس حصہ پر ایک صدی سے زیادہ سلطنت
 کی۔ لیکن غزنی جو سلطنت کا دار الخلافہ تھا وہ ملک شاہ کی
 سلطنت کی ایک ماتحت ریاست کا صدر مقام بن گیا۔
 گیارھویں صدی وہ زمانہ تھا جب مغربی یورپ کی
 قوموں نے اپنی حکومت اور تہذیب کو استحکام دینا شروع
 کیا۔ اُن کا رُوح وطن میں اور وطن سے باہر پھیلنے لگا۔
 گوعوام الناس اب تک وحشی حالت میں تھے۔ نادان بن
 اور رؤسائے ملک کے درمیان کسی قدر ترتیب و تہذیب

اور تمدنی ترقی نمایاں ہوئی۔ لیکن ایک مؤرخ نے ذکر کیا۔
 کہ شاید یہ اس زمانہ کا خاصہ تھا کہ وحشیانہ ظلم اور ابتری اور
 نفسانی جذبات کے جوشِ خروش کے ساتھ دینی زہرست
 احساس بھی پایا جاتا تھا۔ اس احساس نے اکثر وہم۔ جوش
 ثواب کے کاموں کے بجالانے اور خاص کر مسیح کی مقدس قبر
 کا حج کرنے کی صورت پکڑ لی۔ اس مقدس شہر تک پہنچنے کی
 کوشش میں ہزاروں نے اپنی جانِ صحت اور دولت تلف
 کی۔ اسی قسم کی ویداری۔ جان نثاری آج تک سرگرمِ وسی
 حاجیوں میں پائی جاتی ہے۔

جب ایشیا کو چمک اور شام کو ترکوں نے فتح کر لیا تو
 یروشلم کی آمد و رفت کی راہ منقطع ہو گئی۔ مسلمانوں میں (آل
 غزالی کی عمر اٹھارہ سال تھی) ترکوں نے ان مسیحیوں میں
 سے تین ہزار کو تہ تیغ کیا۔ اور با بعد حکومت نے اس سے
 بھی زیادہ جور و ظلم کو روا رکھا۔ یہ ذکر آبا ہے کہ معززہ
 اسقف کو بالوں سے پکڑ کر گلیوں میں گھسیٹتے پھرے۔ اور
 پھر اُسے زندان میں ڈال دیا۔ ہر فرقہ کے پادریوں کی بے
 عزتی کی اور کبخت حاجیوں سے ہر طرح کی بدسلوکی عمل
 میں آئی۔
 مسیحی حاجیوں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کا حال سن کر

سارے مغرب میں غیض و غضب بھڑک اٹھا۔ پیٹر فقیر (Hermit) خودیروشلیم کو گیا اور یورپ کو واپس جا کر قوموں میں آگ بھڑکا دی۔ اس کا نتیجہ پہلا صلیبی جنگ تھا۔ جس میں پوپ اربن دوم نے ہاتھ بٹایا۔ تین لاکھ اور پورے مسلح اور نیم لباس و ہتھان دریاغے رائن اور ڈینیوب کو عبور کر کے یورپ سے روانہ ہوئے ان میں سے صرف تیسرا حصہ ایشیا کے ساحلوں تک پہنچا۔ وہاں وہ سب کے سب مر کھپ گئے صرف ان کی ہڈیوں کا مینار باقی رہا جو ان کے افسوس ناک قصہ کا بیان کرے۔

جو صلیبی جنگ گاڈفرے آف بوائیلان (Godfrey of Bouillon) کی سرکردگی میں ہوئی وہ باقاعدہ جنگی جہم تھی جس میں یورپ کے جوانوں نے حصہ لیا۔ کہتے ہیں کہ تیغیہ کے میدانوں میں ایک لاکھ سوار سر سے پاؤں تک مسلح اور چھ لاکھ پیادے جمع ہوئے۔ اس شہر میں شاید کچھ مبالغہ ہو اور مری اور کال نے ان کی تعداد گھٹا دی ہو۔ تو بھی تین سال سے کم عرصہ میں اس کی اس مہم کا مقصد حاصل ہو گیا۔ ۱۰۹۷ء میں انہوں نے نقایا کا محاصرہ کیا اور اس کو تسخیر کر لیا۔ پھر انہوں نے انطاکیہ پر لشکر کشی کی اور سات مہینوں کی محنت کے بعد شہر کا محاصرہ کیا۔ ۱۰۹۹ء میں

انہوں نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور چالیس دنوں کے محاصرے کے بعد یہ مقدس شہر تسخیر ہوا۔ ”بے رحم اہل فرنگ نے ان دکھوں اور مصیبتوں کا جو سچوں نے ترکوں کے ہاتھ سے اٹھائے تھے سخت انتقام لینے سے دریغ نہ کیا۔ یہودیوں کو ان کے عبادت خانوں ہی میں جلا دیا۔ اور شہر میں مسلمانوں کو تہ تیغ کیا۔ تین دن تک شہر میں لوٹ مار اور قتل عام ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ مقتولوں کے سڑنے سے بیماری پھیل گئی“۔

گادفرے اور اُس کے جانشینوں نے اپنی حکومت کو دور تک توسیع دی۔ حتیٰ کہ صرف چار شہر شام میں مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئے یعنی حلب۔ دمشق۔ حمات اور حمس۔ مسلمان ہر جگہ غم و شرم کھا رہے تھے اور بڑے آرزو مند تھے کہ اپنے دین پر سے یہ نوبت کا داغ دھو ڈالیں۔

۹۲ھ میں بقول بیور صاحب یروشلم کی تسخیر اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کی وجہ سے سارے ملک میں پریشانی پھیل گئی۔ واعظ جابجا یہ افسوس ناک قصہ سناتے پھرتے تھے۔ انتقام کا جوش پھیلانے اور لوگوں کو مشتعل کرتے کہ عمر کی مسجد اور رسول خدا کے معراج کی جگہ کو کافروں کے قبضے سے

چھڑائیں۔ خواہ کسی دوسری جگہ اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہو۔ لیکن مشرق میں تو یہ کوشش ناکام رہی کیونکہ وہ تو اپنے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے تھے اُن کو مقدس زمین کی چنداں پروا نہ تھی۔ کیونکہ ان دنوں میں خلفائے فاطمیہ برسر حکومت تھے۔ جلاوطنوں کے گروہ جو بغداد میں پناہ لینے کے لئے بھاگے جا رہے تھے وہ عوام الناس سے مل کر یہ چلا رہے تھے کہ اہل فرنگ کے ساتھ جنگ کرنی چاہئے۔ لیکن نہ تو سلطان نے اور نہ خلیفہ نے اُن کی فریاد کی طرف توجہ کی۔ دو جمعوں تک باغی بھی چلاتے رہے۔ آخر کار اُنہوں نے اس مسجد کبرے پر حملہ کیا۔ مہر کو اور خلیفہ کے تخت کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ایسا شور و غل کیا کہ لوگ نماز نہ پڑھ سکے لیکن اس کا خاتمہ یہاں ہی ہو گیا اور کوئی فوج نہ نکلی۔ خود مسلمانوں کے درمیان بحث و تکرار کا بھمار تھا۔ اس وقت تو چار صبیح الاعتقاد فرقے اکٹھے نماز پڑھتے اور اور امن و امان سے رہتے ہیں۔ لیکن اُن دنوں میں اکثر سخت بحث مباحثے ہوتے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں اور رسالے لکھے جاتے اور مختلف فرقوں کے درمیان عداوت اور دشمنی شدت کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ فارسی مؤرخ میر خوند نامی نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ جس سے ظاہر

ہوتا ہے کہ خلافت کے آخر کے قریب دشمنی کہاں تک ترقی کر گئی۔ جب چنگیز خاں کا مغل لشکر شہر رے کے سامنے نمودار ہوا تو ان کو پتہ لگا کہ شہر میں دو حریف فریق تھے۔ ایک فریق شافعی مذہب کا تھا۔ دوسرا حنفی مذہب کا۔ شافعی فریق نے فوراً چنگیز خاں کے لشکر سے پوشیدہ خط و کتابت شروع کی اور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ حنفی فریق کو تہ تیغ کرینگے تو وہ شہر کو ان کے حوالے کر دینگے۔ مغلوں کو نوخیزی سے کیا دریغ تھا انہوں نے خوشی سے اس شرط کو قبول کیا اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو بے رحمی کے ساتھ حنفیوں کو قتل کیا۔

جب باہمی دشمنی و عداوت کی گرم بازاری مٹھی اور جنگ و خونریزی کا زمانہ تھا ان دنوں میں الغزالی کے آخری ایام زندگی گزرے۔ اسی وجہ سے ان کو بعض باتوں کے لئے ہم معذور رکھینگے جو دوسری حالت میں ناقابلِ بڑاشت اور قابلِ نفیس ٹھہرتیں۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جنگ کا جوش انسانی عقل کو اندھا کر دیتا ہے اور حملہ آوروں میں کسی خوبی کو دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

ہم ہرگز فراموش نہ کریں کہ ایام طفولیت ہی سے الغزالی صاحب کو مشرقی مسیحیوں سے قریب تعلق پڑا۔ مسلمانوں

کی فتوحات کے وقت مسیحی دین فارس میں قائم ہو چکا تھا اور
 نستورین کلیسیا نے مسلمانوں کے سخت حملہ کا مقابلہ کیا -
 حالانکہ زردشتی دین اُس حملہ کے سامنے تقریباً معدوم ہو گیا۔
 عربوں کی آمد مسیحیوں کے لئے صرف اتنی ہی تھی کہ مغلوں کی
 جگہ عرب اُن کے حاکم بن گئے۔ نستورین مسیحی خلیفوں کے سمایا
 ہو گئے۔ اُن کی اُس وقت یہ بُری حالت نہ ہوئی جو آج کل
 پائی جاتی ہے۔ وہ غیر ملکوں میں مسیحی دین کی اشاعت کرتے
 رہے۔ اور خلفائے عباسیہ کے عہد سلطنت میں مشرق میں
 تہذیب کی مشعل اُنہوں نے روشن رکھی۔ ان کو اجازت
 تھی کہ اپنے گرجاؤں کو بحال کریں۔ لیکن نئے گرجا نہ
 بنائیں۔ بلاشبہ ضرورت اُن کو اسلحہ لگانے اور گھوڑے
 پر سوار ہونے کی ممانعت تھی اگر راہ میں ان کو کوئی مسلمان
 مل جائے تو اُن کو حکم تھا کہ گھوڑے پر سے اتر پڑیں اور
 حسب معمول جزیہ ادا کریں تو بھی جب تک خلفاءِ اہل
 (۱۲۵۰ء سے ۱۲۵۸ء) برسرِ حکومت رہے نستورین مسیحی
 فریق نہایت زبردست غیر مسلم گروہ تھا اور اپنے حاکموں کی
 نسبت اعلیٰ تہذیب شائستگی کے مالک تھے۔ دربار میں
 وہ طبابت۔ کتابت اور دبیر کا کام سرانجام دیا کرتے
 تھے۔ اور اس وجہ سے اُن کو بہت رسوخ حاصل تھا

اور دینی امور میں اپنے خادمان وین اور بشپوں کے انتخاب و
تقرر میں ان کو پوری آزادی تھی۔ عربی علم کا آغاز جو مسلمانوں
میں ہوا اور وسطی زمانوں میں جس نے بہت فروغ حاصل کیا
بہت کچھ بغداد کے نستورین مسیحیوں سے ہوا۔ انہوں نے
اپنے عرب حاکموں کو وہ یونانی تہذیب و تعلیم پہنچائی جو شامی
ترجموں میں ان کو میراث میں ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خلفا
ان کو سارے مسیحی فرقوں میں سے اعلیٰ و افضل سمجھتے تھے
اور بعض اوقات نستوری بشپوں کو سارے مسیحیوں پر حکومت
عطا کی۔

گیارہویں صدی کے ابتدا میں آل بیرونی نامی خیمو کے
ایک مسلمان مصنف نے بیان کیا ہے کہ خلیفہ کے زیر
حکومت مسیحی فرقوں میں سے نستوری فرقہ سب سے زیادہ
مہذب تھا۔ اس نے لکھا کہ مسیحیوں کے تین فرقے تھے
ملکی۔ نستوری اور یعقوبی۔ ان میں سے شمار میں سب
سے زیادہ ملکی اور نستوری تھے۔ کیونکہ یونان اور قرب و
جوار کے سارے ممالک میں ملکی مسیحی آباد تھے اور شام
عراق۔ مسوپتامیہ اور خراسان میں کثرت نستوری مسیحیوں
کی تھی۔
الغزالی نے پہلے بیس سال خراسان میں گزارے۔

اب یہ سوال رہا کہ آیا انجیل کے مطالعہ کے ذریعہ مسیحی دین سے انہوں نے واقفیت حاصل کی یا ہمیں معلوم ہے کہ گو فارسی ترجمہ انجیل کے موجود نہ تھے لیکن عربی ترجمہ موجود تھے اسی وجہ سے الغزالی کی تصنیفات میں مسیح اور اُس کی تعلیم کی طرف بہت اشارے ہیں اور معدودے چند ایسے مقام ہیں جن کو ہم ٹھیک طور پر اقتباس کہہ سکیں۔ جیسا کہ بعد میں ذکر ہوگا۔ انہوں نے خود بیان کیا ”میں نے انجیل میں پڑھا“ +

یہ ظن غالب ہے کہ الغزالی نے انجیل کا عربی ترجمہ پڑھا ہوگا۔ ڈاکٹر کل گور (Kilgore) صاحب نے انجیل کی عربی نسخوں کا جو نویں صدی کے تھے اور عہد عتیق کے ترجموں اور نئے عہد نامہ کے حصوں کا ذکر کیا۔ جو نویں زبان میں ۱۲۶ء سے پیشتر ہوئے۔ شامی زبان سے عہد عتیق کی بعض کتابوں کے ترجمے دسویں صدی سے علاقہ رکھتے ہیں۔ دوسرے ترجمے ستروں کے ترجمے سے اور قبطی ترجموں سے اور توریت کے بعض نئے ترجمے جنہوں نے سامری توریت اور مسوریٹ نسخوں کو استعمال کیا۔ شامی اور عربی زبانوں میں ڈیگلت (Diglot) نسخے بکثرت ہیں۔ چاروں انجیل کا نسخہ جس کے چند

اور اوراق برٹش عجائب گھر میں اب محفوظ ہیں وہ ایسے ڈگلت
 نسخوں کا عمدہ نمونہ ہیں۔ زت ری آن صحرا کے شامی راہب
 خانے بنام مقدس میری ڈاے پرا (st. mary die para)
 سے تشدرف صاحب اس نسخے کو یورپ لے گئے۔ گیارھویں
 صدی کے آغاز میں تطبیق اناجیل اربعہ (Fatima's
 Piatessaron) کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا۔ یہ وہی
 شامی تطبیق اناجیل اربعہ ہے۔ جس نے مسیحی کلیسیا کی اس
 امر میں مدد کی کہ ہمارے نجات دہندہ کے بارہ میں بڑے
 بڑے امور کو سمجھ لیں۔ اُسی صدی کے وسط میں رومن
 کیتھولک یا ملکی یونانیوں کی کلیسیائی عبادت کے استعمال
 کے لئے زبور کی کتاب کا ترجمہ ہوا۔ چونکہ اس کا ترجمہ
 یونانی ترجمہ سے ہوا تھا اور جس جگہ یہ طبع ہوا اُس کی وجہ
 سے یا حلبی زبور (Aleppo psalter) کے نام
 سے موسوم ہے۔ اب یہ دلچسپ سوال باقی رہا کہ آیا امام
 غزالی نے اپنی سیاحت کے وقت یا خراسان میں ہائش
 کے وقت نئے عہد نامے کی تحقیقات کی یا نہیں؟
 یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے اپنی تورات کا ترجمہ
 ۲۷۰ء میں فارسی زبان میں کیا۔ اس لئے فارسی مسیحیوں
 کی اس غفلت کو ہم معذور نہیں رکھ سکتے۔ اُن کے

بشپوں کو اس کے لئے کافی وقت ملا کہ فارسی عزنی زبان میں
 بڑے بڑے علمی رسائل لکھیں بلکہ ارسطو کی تصنیفات کا ترجمہ
 بھی کریں لیکن مسلمانوں کی خاطر اپنی کتاب مقدس کا ترجمہ
 نہ کریں۔ البتہ الکندی اور اُس جیسے دوسرے جن میں سے
 اکثروں کے نام اور تصنیفات کھو گئیں وہ خلفاء کے دربار میں
 اپنے دین کی شہادت دینے سے نہیں شرمائے۔ بقول ڈبلیو
 ٹی۔ وائٹ لے صاحب ”کلیسیا اپنی نواحی کے مسلمانوں پر
 اثر ڈالنے میں قاصر نہیں رہی۔ حالانکہ حکم یہ تھا کہ اگر کوئی
 مسیحی کسی مسلمان کو اپنے دین میں شامل کرے تو وہ جان سے
 مارا جائے۔ البتہ ایسے حکم پر اکثر اوقات عمل نہیں ہوا۔ تو
 بھی دمشق اور بغداد میں اسلام نے مسیحی کمرۂ تاثیر میں نشوونما پایا۔
 مگر اُس زمانہ کی مسیحیت نہ تو خالص مسیح کا دین تھا نہ اُس کی
 محبت اور بے تعصبی کے نمونہ پر تھا۔ باہمی عداوت اور بدگمانی
 کی وجہ سے دیندار مسیحیوں اور دیندار مسلمانوں میں راہ و ربط
 مسدود تھی۔ مسلمانوں سے لوگ ڈرتے تھے اور مسیحیوں کو حقیر
 جانتے تھے۔ مسلمانوں کی نگاہ میں یسوع کے پیرو اللہ کے دشمن
 تھے۔

اُس زمانہ کی شرعی کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مسیحیوں
 کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا۔ مسلمانی معنی میں وہ کافر سمجھے جاتے

تھے۔ اور محض جزیہ ادا کرنے کے ذریعہ ہی اُن کی جان بخشی ہوتی تھی۔ اس جزیہ کے دینے کے ذریعہ اُن کو چند حقوق مل جاتے تھے۔ شافعی فرقہ کا نہایت مشہور معلم شرع آل نواوسی نامی ^{۲۶}مسلمین بمقام دمشق تبلیغ دیا کرتا تھا۔ اُس نے یہ قانون بٹھرایا تھا۔ ”جو کافر جزیہ ادا کرے اُسے محصول لینے والا نفرت کی نگاہ سے دیکھے۔ محصول لینے والا بیٹھا رہے اور کافر اُس کے سامنے کھڑا رہے اور اس کا سر اور بدن جھکا رہے۔ کافر اپنے ہاتھ سے روپیہ ترازو میں ڈالے اور محصول لینے والا اُسے واڑھی سے پکڑے رکھے اور اُس کی گالوں پر طمانچے مارتا جاٹے۔ کافر اپنے گھر اپنے قرب و جوار کے مسلمانوں کے گھروں سے اونچے بنانے نہ پائیں۔ بلکہ اُن کے برابر اونچا بھی نہ بنائیں۔ لیکن یہ حکم اُن کافروں کے لئے نہیں جو الگ محلے میں رہتے ہوں۔ ہمارے سلطان کی کافر رعیت گھوڑے پر سوار نہ ہو۔ البتہ گدھے اور خچر پر سوار ہو سکتا تھا خواہ اُن کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اعکاف اور لکڑی کی مہ میز استعمال کرے۔ لوہے کی مہ میز استعمال کرنا اُسے منع تھا۔ اور زمین استعمال کرنا بھی۔ اگر راہ میں کوئی مسلمان جاتا ہو تو آپ سڑک کے کنارے ہو جائے۔ اور مسلمان کو گزر جانے دے۔ کوئی اُسے عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے نہ کسی مجلس میں وہ صدر

نشین ہو۔ وہ اپنے لباس کے لئے رنگین کپڑا استعمال کرے اور کمر بند کپڑوں کے اوپر باندھے۔ اگر وہ کسی حمام میں داخل ہو جہاں مسلمان ہوں یا اگر اُن کی حاضری میں وہ اپنے کپڑے اتارے تو کافر اپنے گلے میں لوہے کا طوق ڈالے یا جست کا یا غلامی کا کوئی دیگر نشان پہنے۔ وہ مسلمانوں کو ناراض نہ کرے نہ اپنی جھوٹی تعلیم سنا کر نہ عزراہ یا مسیح کا بلند آواز سے نام بیکر نہ بر ملا شراب پیئے یا سٹور کا گوشت کھانے سے۔ کافروں کو منع تھا کہ گر جاؤں کے یا عبادت خانوں کے گھٹے بجائیں یا اپنی بد دینی کی رسوم بر ملا ادا کریں“ +

پروٹیسٹنٹ مارگلوٹھ صاحب لکھتے ہیں کہ ”مسلمانوں کے عہد حکومت کے مسیحی جماعتوں کی ٹھیک ٹھیک تاریخ لکھنا مشکل ہے۔ کیونکہ ان جماعتوں کو اپنی حالت لکھنے کا موقع نہ تھا اور نہ ایسا کرنا خطرہ سے خالی تھا۔ اور مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ کرنے کی پرواہ نہ تھی۔ عموماً اُن کی حالت ایسی ہی تھی جیسی یونانی اور روسی عالموں نے عورتوں کی بیان کی ہے یعنی یہ کہ وہ لازمی زحمت تھی۔ چونکہ وہ بے اسلحہ ہوتے تھے۔ اس لئے اُن کا مال و دولت ہمیشہ معرض خطر میں تھا۔ گو یہ سچ ہے کہ مطلق العنان ریاستوں میں جہاں حاکم مختار مطلق تھا ساری رعیت کا یہی حال تھا تو بھی غیر مسلم رعایا نہ صرف

بادشاہوں سے ظلم اٹھاتی تھی بلکہ انہوہ مردمان سے بھی۔ جہاں کہیں کوئی مصیبت آتی تو مسیحیوں پر الزام آتا اور جن ممالک کا انتظام باقاعدہ تھا وہاں بھی مصیبت کے ایام میں مسیحیوں پر الزام تھوپا گیا۔

اس زمانے میں مسیحیوں کے ساتھ جو بد سلوکیاں عمل میں آئیں اور جو بد حالت پائی گئی اس پر پر وہ ڈالنا ہی بہتر ہوگا۔ لیکن امام غزالی کی کتاب ”احیاء“ میں ایسی خوفناک حالت کا ذکر ہے۔ جس کی طرف مارگلوٹھ صاحب نے اشارہ کیا۔ ”ایک شہوت نفسانی جس کا نام نہیں بنایا ایک وقت مسلمانوں میں ایسی ہی عام تھی جیسی قدیم یونانیوں میں اس شہوت کا شکار اکثر کبخت مسیحی نوجوان ہوتے تھے۔ مؤرخ یاقوت نے اڈبیسہ یا عرفہ کے ایک نوجوان راہب کا بیان کیا ہے۔ جس پر ایک سعدنامی فقیہ عاشق ہو گیا۔ اس مسلمان کا بار بار اس نوجوان کو ملنے جانا راہبوں کو ایسا برا لگا کہ انہوں نے اُس کی آمد و رفت بند کر دی۔ اس پر سعد کو ایسا رنج پہنچا کہ ایک روز وہ راہب خانے کی دیوار کے باہر مڑوہ پایا گیا۔ مسلمانوں نے یہ مشہور کیا کہ راہبوں نے اُسے مار ڈالا اور حاکم نے یہ تجویز کی کہ وہ نوجوان راہب جس کی وجہ سے یہ حادثہ

ہٹوا پھانسی دیا جائے اور جلا دیا جائے اور اُس کے رفیقوں کو
بید لگائیں۔ لیکن راہبوں نے ایک لاکھ درہم ادا کر کے مخلصی
حاصل کی۔“

نہ صرف مسلمانوں کی اخلاقی حالت ایسی تھی بلکہ گیارہویں
صدی میں مسیحیوں کی اخلاقی حالت بھی ایسی ہی خراب تھی۔
ایک رومن کیتھالک مورخ نے اُس زمانہ کو لوہے کا زمانہ
کہا ہے جو ہر طرح کی نیکیوں سے معرا تھا۔ اور جست کا زمانہ
جس میں ہر طرح کی بدی کی کثرت تھی۔ ”معلوم ہوتا ہے کہ
صبح اُس وقت سو یا پڑا تھا۔ جس وقت جہاز پر لہریں زور مار
رہی تھیں اور سب سے بدتر امر یہ تھا کہ جس وقت مسیح سو رہا
تھا کوئی شاگرد بھی ایسا نہ تھا جو فریاد کر کے اُس کو جگائے۔
کیونکہ وہ خود خواب غفلت میں سوئے پڑے تھے۔“

پوپیت کے دشمنوں نے شاید اس صدی اور ماقبل صدی
کے پوپوں کی بدیوں اور خرابیوں کا بیان مبالغے سے کیا ہو۔
لیکن کلیسیا ہی کے مورخوں کا بیان ہے کہ کلیسیا کفر نفسانیت
اور شہوت پرستی میں غرق تھی۔ جب آئٹھواؤل قبصر جرمنی روم
میں آیا تو اُس نے بزور شمشیر چند اخلاقی اصلاحیں جاری کیں
لیکن بقول بلنر صاحب (milner) آئٹھو کے قوانین کا
نتیجہ یہ ہوا کہ پوپوں نے شہنشاہ اور شراب خوری کی بدیاں چھوڑ

کر لالچ اور مکاری کی بدیوں کو اختیار کر لیا۔ دُور اندیشی کی روش اور حکم کی اطاعت جو بدیوں کی کثرت کے باعث جاتی رہی تھی وہ بندرتج پھر بحال ہو گئی۔ لیکن اس کا آغاز گیارھویں صدی کے آخری حصے میں ہوا۔

اس صدی میں مشنری سرگرمی ہنگری۔ ڈنمارک۔ پولینڈ اور پرشیا کے اُن حصوں ہی میں محدود رہی جہاں پہلے انجیل کی بشارت نہ ہوئی تھی۔ بریتن کے آدم (Adam) صاحب نے مشنری میں یہ لکھا ”ڈنمارک کی تندخو قوم کی طرف دیکھو کہ وہ اب مدت سے خدا کی تعریف ہیلو یاہ گاتے ہیں۔ اُن دریاؤں چوروں کی طرف نگاہ کرو۔ اب وہ اپنے ملک کے پھلوں ہی پر گزران کرتے ہیں۔ اُس دہشت ناک علاقہ کو دیکھو۔ یہاں سراسر بُت پرستی ہوتی تھی اب وہ مبشران انجیل کو خوشی سے قبول کرتے ہیں“۔

اہل پرشیا اس ساری صدی میں برابر بُت پرست رہے۔ یہ ذکر آتا ہے کہ جو اٹھارہ مشنری اُن میں خدمت کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے وہ مقتول ہوئے۔ یورپین قوموں میں سے غالباً یہ آخری قوم تھی جنہوں نے سب سے پیچھے مسیحی دین کو قبول کیا۔

مسیحیوں کی تاریخ میں مغرب میں اس صدی کا سب سے

افضل شخص ان سلم (Anselm) تھا۔ یہ تقریباً اُسی وقت پیدا ہوا جس وقت کہ الغزالی پیدا ہوا تھا۔ اور اُس نے فلسفہ میں وفات پائی۔ اُس کی زندگی بہت باتوں میں اُس کے ہم عصر کی مانند تھی۔ دونوں عالمان الہیات اور دونوں صوفی تھے۔ اور دونوں نے اپنی روحوں کے لئے اطمینان حاصل کرنے کی خاطر دینا اور اُس کی تحریصوں کو ترک کیا۔ دونوں نے اپنے اپنے مذہب کی حمایت میں معذرت مانگے تھے۔ اور دونوں بے دینی اور فلسفے کے دشمن تھے۔ ان دونوں نے اپنی تصنیفات اور غلطوں کے ذریعہ نہایت تاثیر کی۔ الغزالی نے اسلامی دینی زندگی کی ترقی و تجدید کی کوشش اپنی کتاب احیاء کے ذریعہ کی۔ اور ان سلم نے اپنی مشہور کتاب (Cur Deus Homo) لکھی۔ اور دین کو استحکام دینے کی خاطر انہوں نے فلسفوں کی تردید کی +

اس قرینے میں یہ یاد رکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ان سلم صاحب کی مذکورہ بالا مشہور کتاب کا ترجمہ عربی زبان میں ہو گیا ہے اور جو مشنری مسلمانوں کے درمیان کام کرتے ہیں وہ اُسے استعمال کرتے ہیں۔ اور الغزالی صاحب کی کتاب بنام "اقرارات" کا انگریزی میں ترجمہ ہو گیا اور یہ اُس کی خلوص دلی اور دینداری کی شہادت ہے۔ ان سلم اور الغزالی دونوں کی زندگی اور تصنیفات میں آئندہ جہاں یوم عدالت کے خوف اور شیر پروں کے بد انجام کا گہرا احساس پایا جاتا ہے۔ یہ بھی اُس زمانہ کی خاص خصوصیت تھی +

جس زمانہ میں الغزالی زندہ تھا۔ اُس کو سمجھنے کے لئے ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ بغداد کے خلفائے عباسیہ اور سلجوقی سلطان کے عہد سلطنت میں علوم و فنون کو بہت فروغ حاصل تھا۔ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ حکام نے علما کی کیسی قدر دانی کی۔ در سے قائم کئے اور تعلیم کو دینی طریقے پر ترقی دی۔ غزنی علم ادب کے ہر صنف میں سلمان عالموں کے پیشوا نام پائے جاتے ہیں۔

امام غزالی کے مشہور ہم عصر عالموں میں سے ایک ابی وردی نامی شاعر تھا۔ (۳۱۱ھ) ایک ابن خیاط جو بمقام دمشق ۳۸۵ھ میں پیدا ہوا اور فارس میں ۳۸۵ھ میں مر گیا۔ (انقازی ۳۹۰ھ) جس نے نظامیہ کالج کے تعریف اور کیفیت نظم میں لکھی۔ وہ الغزالی کا ہم مکتب تھا۔ اور اُس نے خراسان میں وفات پائی۔ ایک طربوسی نامی (۳۸۵ھ میں پیدا ہوا) جو الغزالی سے عمر میں چھوٹا تھا۔ لیکن ان سب میں مشہور شاعر آل حیرری تھا (۳۸۵ھ سے ۴۲۲ھ تک) جس کی کتاب بنام "مقامات" اُس زمانہ کے طور طریقوں اور اخلاق پر بہت روشنی ڈالتی ہے۔ جو طلباء نظامیہ دارالعلوم میں تھے ان میں سے ایک شخص آل عطیب نامی تھا۔ (۳۸۵ھ میں پیدا ہوا) جو علم زبان میں شہرہ آفاق تھا۔ اور ابن غزنی جو بمقام سیولے (Seville) ۳۸۵ھ میں پیدا ہوا۔ اور الغزالی کی تعلیم سننے کے لئے بغداد گیا۔ شافعی عالموں میں

سے سب سے بڑا۔ آل ربیانی نامی گزرا ہے۔ وہ بھی الغزالی کا ہم عصر تھا۔ یہ نیشاپور میں درس دیا کرتا تھا اور اُس نے فقہ کی مشہور کتاب ”بحر العلوم“ نامی لکھی۔ ^{۱۰۸۱ھ} میں ایک روز جب اُس نے اپنا درس ختم کیا تو قاتل حشیشین (فرقہ کے ایک متعصب شخص نے اُسے قتل کر ڈالا۔ ہم الغزالی کے ایک ہم جماعت آل حرّثی نامی ^{۱۰۸۱ھ} سے ^{۱۰۸۱ھ}) کا بھی ذکر کریں گے۔ اس نے بھی نیشاپور میں امام آل حرّثین سے تعلیم پائی۔ پھر وہ بغداد کو گیا اور باقی عمر نظامیہ دارالعلوم میں علم الہیات پڑھاتا رہا۔ ہم آل بیضاوی کو بھی فراموش نہ کریں جس نے قرآن کی مشہور تفسیر لکھی۔ اور علم الہیات پر دیگر رسالے تحریر کئے (۱۰۸۲ھ)۔ آل رغب۔ آل اصفہانی جس نے ^{۱۰۸۲ھ} میں وفات پائی۔ اور قرآن کی لغات حروف تہجی کے سلسلہ کے مطابق لکھی۔ اس کا نام ”مفردات الفاظ القرآن“ ہے۔ اس میں حدیثوں اور شاعروں کی کتابوں سے اقتباسات بھی دئے گئے ہیں۔ اس نے اخلاق پر بھی ایک رسالہ لکھا جسے امام غزالی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے یعنی کتاب الذاریعہ۔ اور قرآن کی ایک تفسیر لکھی۔ آل غزالی کے ابتدائی ہم عصروں میں سے ہم علی بن عثمان آل جُبی آل جوری کو نہ بھولیں جس نے تصوف پر فارسی میں ایک رسالہ لکھا جو اب تک موجود ہے۔ وہ بمقام غزنی واقع افغانستان پیدا ہوا اور ^{۱۰۸۲ھ} میں وفات پائی۔

جبکہ الغزالی کی عمر چودہ سال تھی۔ آل تجوری نے دور و نزدیک محمدی ممالک میں سیاحت کی اور اُس کی کتاب ”کشف المحجوب“ میں بہت سے باتیں پائی جاتی ہیں جن کی الغزالی نے پیچھے تعلیم دی۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ اس کتاب سے واقف ہو گئے۔ ان شہرہ آفاق علماء کی فہرست کو تکمیل دینے کی خاطر ہم بنیسا پور کے آل میدانی کا ذکر بھی کرینگے جس نے ۲۴۷ھ میں وفات پائی اور ضرب الامثال کی ایک مشہور کتاب لکھی۔ اور آل زمخشری کا جو ۳۷۷ھ میں پیدا ہوا اس نے قرآن کی مشہور تفسیر لکھی۔ اور ابن تومرت مغرب کا مشہور فلاسفر جو نظامیہ دارالعلوم میں الغزالی کے لکچر سنٹا رہا اور الشہرستانی جس نے مختلف مذاہب اور فرقوں کا بیان لکھا اور مقابلہ مذہب کے بارے میں سارے مسلمانوں کے درمیان یہ مستند کتاب ہے۔ بہت امور کے لحاظ سے یہ زمانہ اسلامی ادب کا سنہری زمانہ تھا اور بلا شک یہ اعلیٰ درجہ کی تعریف ہے کہ مسلمانوں اصدھیوں دونوں کی رائے میں الغزالی اپنے سب ہم عصر علماء پر سبقت لے گیا۔ اگر طرز عبارت فصاحت میں نہیں تو کم از کم اپنی تصنیفات کی وسعت اور خوبی میں تو ضرور۔ اور سب سے بڑھ کر اُس کی زندگی کی تاثیر زیادہ عالمگیر اور دیر پا تھی۔ اب ناظرین کی خاطر اُس کی زندگی کا قصہ اور اُس کے پیغام کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کرینگے۔

پیدائش اور تعلیم

جیسا مذکور ہوا الغزالی خراسان واقع فارس میں پیدا ہوا اور وہاں ہی اُس نے تعلیم حاصل کی اور اپنی زندگی کے آخری ایام بھی وہاں ہی صرف کئے۔ جیسا کہ ہو آرٹ صاحب نے بیان کیا۔ فارس میں ایک غیر محسوس قوت تھی۔ یعنی آریا ذہانت اور آریا یورپین خاندان کی زبردست متحیلہ اختراع کنندہ طبع۔ مصورانہ۔ فلاسفرانہ تیز دماغ جس نے زمانہ عباسیہ سے لے کر بہت عرصے تک ب کے علم ادب پر ایسا زبردست سکّہ جمایا کہ خلفاء کی سلطنت کے ہر حصّے میں اُس کے نشوونما میں مدد کی اور پیشہ کار کتابیں پیدا کیں۔ اسی آریا ذہانت کے باعث الغزالی کی زبردست تاثیر مسلم خیال پر ہوئی اور جس کی وجہ سے اُس تاثیر میں ہمارے زمانہ میں پھر جان پڑ گئی جب کہ اسلامی طاقتوں کا شکنجہ ڈھیلا ہو رہا ہے۔ الغزالی کے ایام میں فارس کا رسوخ سب سے زبردست تھا۔ یہ رسوخ ہر جگہ سراپت کر گیا تھا۔ عربوں نے تحریر کرنا چھو دیا تھا۔ نظم۔ علم الہی۔ اور سائنس میں فارسی تصنیفات غموئے سبقت لے گئیں۔ سارے عمدے ملکی اور شرعی غیر عربوں کے ہاتھ میں تھے۔ تو بھی جس زبان کا رواج تھا وہ قرآن کی

زبان تھی اور خلفا کی وسیع سلطنت میں تخریر و تصنیف اسی زبان میں ہوئی تھی۔ ساری قومیں فارسی، شامی اور مغرب کے بربری اس زبردست دیگ میں گچھل کر ایک ہو گئیں۔

الغزالی پیدائش سے فارسی تھا۔ خیالات میں آریا۔ مذہب میں سامی۔ اور سیاحت و تعلیم کے ذریعہ وہ محب عالم یعنی ہر ملک کا خیر خواہ ہو گیا۔ چونکہ وہ اپنے زمانے کے اسلامی صدر مقاموں میں دیر دیر تک سکونت رکھتے رہے اس لئے ہر طرح کے خیالات اور ہر قسم کے مذاہب و فلسفوں سے اُن کا گہرا تعلق رہا۔ اس کے یاد رکھنے سے ہم کو اُن کی وسیع علمی تصنیف کا راز معلوم ہو جائیگا۔ اُن کی نظر کا اتق افغانستان سے ہسپانیہ تک اور کردستان سے جنوبی عرب تک پھیلنا ہوا تھا۔ اِلا اسلام سے باہر کفرستان یورپ میں جو کچھ واقع ہو رہا تھا۔ اُس کا حال صلیبی جنگوں کے ذریعہ معلوم ہوتا رہا۔

صاحب علم اشخاص کا راہ و رابطہ بذریعہ خط و کتابت اسلامی دنیا کے ہر حصے کے ساتھ تھا۔ ان خطوں کا ذکر آتا ہے جو الغزالی کو ہسپانیہ، مراکو، مصر، شام اور فلسطین سے آتے رہے۔ فقہ، فلسفہ، اور علم الہی کے سوالات سلاطین زمانہ مشہور مستند علما کے پاس جواب کے لئے بھیجا کرتے تھے۔ جو وسعت اُس کی تصنیفات میں پائی جاتی ہے

اُس کی یہی وجہ ہوگی *

مور (Moore) شاعر نے الغزالی کے وطن کا یہ ذکر کیا ہے :- " آفتاب کا خوشنما صوبہ - فارسی ممالک میں سے یہ پہلی سرزمین ہے جس پر سورج چمکتا ہے - جہاں اُس کی شعاعوں کی خوبصورت شکلیں پیدا ہوتیں اور پھول اور پھل ہر ندی پر لہلاتے ہیں - اور ساری ندیوں میں سے خوبصورت ندی مرغاب وہاں بہتی ہے - سرو کے درخشاں محلوں اور کبجوں میں " *

لفظ خراسان کے معنی ہی یہ ہیں - " سرزمین آفتاب " - اور ساسانی قدیم سلطنت جن چار حصوں میں منقسم تھی ان میں سے یہ ایک حصہ تھا - قطب نما کے بڑے بڑے نقطوں کے مطابق اُن کے نام رکھے گئے تھے - عربی فتوحات کے بعد یہ نام ایک خاص صوبہ کا بھی تھا اور عام طور پر فارس کے سارے مشرقی علاقہ کا یہ نام تھا - اب تک اُس صوبہ کی حدود ڈھیک طور پر بیان نہیں ہوئیں - اس کا کل رقبہ ۵۰۰۰۰ مربع میل ہے اور حال میں اس کی آبادی ۸۰۰۰۰۰ سے زیادہ نہیں - بلا شک الغزالی کے زمانہ میں اس کی آبادی اس سے کہیں زیادہ ہوگی *

شمال اور جنوب مغرب کی طرف خراسان پہاڑی ہے

مشرق کی طرف کوہستان ہے لیکن سلسلہ کوہ کے مابین وسیع
 ویران علاقہ ہے۔ ان ویرانوں میں سے سب سے زیادہ وسیع
 ”وشت کبیر“ ہے۔ سارے علاقہ میں خاص کر طوس کے نزدیک
 جو میدان اور سرسبز وادیاں ہیں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے
 جانے میں جدوجہد کرتی رہتی ہیں۔ پھسلتے رنگستانوں نے کئی
 قصبوں اور دیہات کو نگل لیا ہے۔ اس علاقہ میں مشکل سے
 کوئی دریا پایا جاتا ہے اور جو چند ندیاں نالے ہیں وہ مزے میں
 تلخ ہیں اور صحرائے شور میں جذب ہو جاتے ہیں۔ جو نمکان
 دریاؤں کے ذریعہ بہ آتا ہے وہ دلدلوں میں جمع ہو جاتا ہے۔
 موسم گرما کی شدت تمازت ان کو خشک کر ڈالتی ہے۔ حتیٰ کہ
 موسم سرما کے سیلاب پھر رواں ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ عمل زراعت
 سے جاری ہے اس لئے وہ سارا قطعہ زمین جہاں دلدل پھیلا
 ہوا ہے نمک کی تہ بن گیا ہے +

سیاح اور موسم شناس اس امر پر متفق ہیں کہ یہ سارا ملک
 تمازت آفتاب سے اور قلت آب سے جھٹک رہا ہے۔
 شہروں اور دیہات کے کھنڈرات بیشمار پائے جاتے ہیں۔ جن
 سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں یہاں آبادی کثرت سے
 ہوگی اور آب و ہوا بہت بہتر ہوگی اور آبپاشی کا بہتر انتظام
 ہوگا۔ یہ کنہ خلاف النصف ہوگا کہ فارس کی یہ ساری تباہی جنگ

جدل اور اسلامی بدانتظامی کا نتیجہ ہے۔

”خراسان - آذربائیجان - کرمان اور سینان کے چاروں صوبوں کا مقابلہ کرنا بقول ہینٹنگٹن صاحب خالی از دلچسپی نہیں۔ فارس کے باقی علاقوں کی نسبت خراسان نے جنگ و جدل سے زیادہ نقصان اٹھایا۔ اس کا شمالی حصہ جہاں بارش کثرت سے ہوتی ہے اور جہاں سب سے زیادہ لڑائیوں وقوع میں آئیں آج فارس کے سب سے زیادہ آباد حصوں میں ہے اس میں بیشمار کنڈرات ہیں لیکن وہ ایسے دلچسپ نہیں جیسے کہ جنوب کی طرف کے کنڈرات ہیں اس علاقہ کے جنوبی اور زیادہ خشک حصے میں کنڈرات بکثرت پائے جاتے ہیں اور وہاں کی آبادی بہت گھٹ گئی ہے۔ آذربائیجان جس نے جنگ سے دوسرے علاقوں کی نسبت ماسوائے خراسان کے زیادہ نقصان اٹھایا وہ فارس کے علاقوں میں زیادہ آباد و گنجان ہے۔ چونکہ نسبتاً یہاں پانی کی کثرت ہے اس لئے اس کا مستقبل زیادہ پُر امید ہے۔ سینان نے بھی جنگوں سے نقصان اٹھایا لیکن ماقبل دو علاقوں کے برابر نہیں۔ تو بھی یہاں کی آبادی بہت گھٹ گئی۔ یہ علاقہ ایسا بخر ہو گیا ہے کہ اس کا بحال ہونا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ سوائے ہمت کے قرب و جوار کے۔ کرمان نے صحرا اور کوہستان سے دور واقع ہونے کے باعث پہلے تین صوبوں کی نسبت لڑائیوں سے کم نقصان اٹھایا۔

تو بھی اس کے شہروں کے کھنڈرات اور آبادی میں ایسی شدت کی کمی تقریباً ویسی ہی نمودار ہے جیسے بیتان کے۔ اگر فارس کے تنزل کا باعث جنگ و بد انتظامی ہو تو یہ قابل لحاظ ہے کہ جن دوصوبوں نے جنگ سے زیادہ نقصان اٹھایا اور بد انتظامی سے بھی وہ آج کل زیادہ سرسبز اور پُر آباد ہیں اور جن دوصوبوں نے زلزلے اور بد انتظامی سے کم نقصان اٹھایا وہ ایسے اُجرے ہیں کہ ان کا بحال کرنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ *

آج کل خراسان کے صوبہ کی سر زمین سطح مرتفع۔ شور صحرا اور پھل دار سیراب وادیوں پر مشتمل ہے۔ ان پھل دار علاقوں میں۔ چاول۔ کپاس۔ زعفران۔ لیکن خصوصاً خربوزے اور دیگر پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ دیگر پیداوار یہ ہیں۔ گوند۔ من۔ بفرزہ وغیرہ جو ہندوستان کو بھیجے جاتے ہیں۔ خاص دستکاریاں یہ ہیں تلواریں۔ مٹی کے برتن۔ قالین روئی اور کٹانی اشیاء۔ *

شہر مشہد نے جو آج کل خراسان کا صدر مقام ہے پرانے شہر اور علاقہ طوس کی جگہ چھین لی ہے جو قدیم زمانہ میں صدر مقام تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات ہندو میل شمال کی جانب پائے جاتے ہیں۔ دسویں صدی میں بھی الغزالی کے مولد کا ذکر پایا جاتا ہے۔ مسعودی مہلبیل (۳۴۹ھ) کے قریب نے یہ رقم کیا۔ یہ چار قصبوں کے اجتماع سے بنا ہے۔ ان میں سے دونوں بڑے

قبضے ہیں اور دو کم مشہور۔ اس کا رقبہ ایک مربع میل ہے۔ اس میں خوبصورت یادگاریں ہیں جو اسلام کے آغاز سے پائی جاتی ہیں۔ مثلاً حمید ابن خطاب کا گھر۔ علی ابن موسیٰ اور رشید کا مقبرہ اس کے قرب و جوار میں۔ "استخری ۱۹۵۷ء نے اس سے دس سال بعد یہ تحریر کیا کہ طوس ایک ماتحت ریاست تھی۔ جس میں چار شہر یا بستیاں تھیں۔ اُس نے یہ بھی بیان کیا۔ "طوس نیشاپور کی ماتحت ریاست تھا اور اُس میں یہ چار شہر تھے۔ زرکان۔ طبرن۔ بضعور۔ نوکن۔ اس آخری شہر میں علی ابن موسیٰ الرضا (رضی اللہ عنہ) کا مقبرہ تھا۔ اور ہارون رشید کا مقبرہ۔ الرضا کا مقبرہ سن بعض نامے گاؤں سے تقریباً پونے فرسنگ کے فاصلہ پر تھا۔ طوس کی مختصر بہتر تاریخ اور اُس کی موجودہ حالت کا بیان پروفیسر اے۔ وی ولیم جیکسن صاحب نے لکھا ہے۔ (A. V. Jackson's "The Sassanid Empire") کتاب بنام "قسطنطنیہ سے عرخیام کے گھر تک" وہ لکھتے ہیں کہ طوس کا نام ویسا ہی قدیم ہے کہ اُس بہادر طوس کا جس کا ذکر اوستا میں آیا ہے کہ اُس نے کورآن سے جنگ کی تھی۔ اسکندر اعظم سبوس آخری دارا کے قاتل کے تعاقب میں اس شہر میں سے گزرا۔ زردشتی عہد حکومت میں طوس کا شہر نیشاپور کی طرح نستوریں مسیحی بشارت کا دار انقرار تھا۔ جب عربوں نے فارس کو فتح کیا تو طوس نے

حملہ آوروں کے سامنے تسلیم خم کیا اور اسلام کا بڑا مرکز بن گیا۔
 اس کی شہرت خاص کر اس لئے بھی ہے کہ یہ فردوسی شاعر کا شہر
 تھا جو ۹۳۵ء کے قریب پیدا ہوا اور ۱۰۲۵ء میں مر گیا *
 پروفیسر جیکسن صاحب نے اس شہر کی موجودہ اُچڑی حالت
 کا یہ بیان کیا ہے۔ "اس مردہ شہر کی شکستہ دیواریں ایک وقت
 بہت وسیع اور بلند فصیلیں تھیں۔ بہت کچھ انہیں کی مانند جو بتام
 اور رے میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن امتداد زمانہ کی وجہ سے وہ
 بہت کچھ پھیل گئی ہیں۔ اُن برجوں کے آثار اب تک پائے
 جاتے ہیں اور اُن سے شہر کے نقشہ کا پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک
 بے قاعدہ مربع صورت کا ہوگا۔ جس کی اطراف عموماً قطب
 نما کے مطابق ہونگی۔ جو نظارہ ہم نے دیکھا وہ ایک ایسا عجیب
 تھا جس سے انسان کے ہاتھ کے تباہ کن مٹیوں اور فطرت کی
 سرسبز کرنے والی ابدی طاقت کا تماشا نظر آتا تھا۔ غرض
 جھنڈوں اور منحل شکروں کے حملوں کے ساتھ زلزلوں نے
 مل کر طوس کے عالیشان شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن اس
 کی خاک میں پھولوں اور اناج کے زندگی بھرے بیج پائے جاتے
 ہیں۔ جو موت کے درمیان زندگی از سر نو پیدا کرتے ہیں۔
 چاروں طرف جو اور ایک خاص قسم کے پودے سرسبز کھیت پائے
 جاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ بخر قطعے ہیں جو گزشتہ زمانے کی تباہی

کا قصہ سن رہے ہیں۔“ پروفیسر موصوف نے یہ بھی لکھا۔ ”یہ
 ظاہر ہے کہ طوس کے جن کھنڈرات کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ معہ
 روض بار اور رمضان پھاٹکوں کے طبرآن کے قلعہ کا حصہ تھے۔
 فردوسی کے ایام میں شہر کا یہ حصہ بہت مشہور تھا۔ اُس وقت
 شہر کا رقبہ بہت وسیع تھا۔ اور اس کے کئی چوک بہت گنجان
 آباد تھے۔ دسویں صدی کے مشرقی جغرافیہ نویسوں نے یا اُس
 زمانہ کے مورخوں نے اس کا بیان کیا ہے۔ جو اس شاعر کی
 زندگی کا بہترین زمانہ تھا۔ طبرآن ہی میں الغزالی مدفون ہوا۔
 اور غالباً اپنی زندگی کے آخری ایام اُس نے وہاں ہی گزاریے ہونگے۔
 طوس میں مذہبی بحث مباحثوں کی گرم بازاری تھی۔ مسیحوں
 کی آبادی بھی وہاں کثرت سے تھی۔ شیعہ لوگوں کا زور بھی
 وہاں اتنا ہی تھا جتنا کہ حنفیوں کا تھا۔ اُن کا نہایت مشہور
 مصنف اور عالم ابو جعفر محمد نامی طوس ہی میں پیدا ہوا۔ اور
 ابن ابی حاتم جو حدیث کے علم جرح کا قدیم عالم تھا اس نے
 ۹۳۹ء میں طوس ہی میں وفات پائی۔ لیکن باوجود یہاں کے
 علما کے طوس کو بہت اعلیٰ شہرت حاصل نہ ہوئی جیسا کہ ابن
 جریر کی تحریر سے ظاہر ہے۔ نظام الملک کے ایک دشمن
 نے اس سے درخواست کی کہ اُس حاکم کی ہجو لکھے۔ اس پر
 اُس نے جواب دیا کہ جس شخص کی مہربانی سے یہ ساری نصبتیں

مجھے حاصل ہوئیں جو میرے گھر میں پائی جاتی ہیں۔ اُس کی ہجو میں
کیسے لکھوں۔ لیکن جب اُس کو تائید کی گئی تو اُس نے جو شعر
لکھا اُس کا ترجمہ یہ ہے :

”کیا عجب کہ نظام الملک حکمرانی کرے۔“

اور تقدیر اُس کی حمایت پر ہو ؟

اقبال رہٹ کی مثل ہے

جس سے پانی کنوئیں کی تہ سے اوپر آتا

لیکن بیل ہی اُس کو چلاتے ہیں“

جب وزیر کو خبر لگی کہ اُس پر یہ حملہ ہوا تو اُس نے صرف

اتنا کہا کہ اُس میں صرف اُس کے وطن کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ

میرا وطن طوس، اقع خراسان ہے اور وہاں کی ضرب المثل ہے۔ کہ

طوس کے سب لوگ بیل ہیں۔ (آج کل کہیں گے گدھے ہیں) +

چینی (Chenery) صاحب لکھتے ہیں کہ ”اہل خراسان

اپنے بخل کے باعث بدنام تھے اور یہ تعجب نہیں کہ اس صدر نظام

کے باشندے بخل میں دُنیا کے سب باشندوں پر سبقت لے گئے

ہوں۔ اگر میری یادداشت میں غلطی نہ ہو تو شیخ سعدی نے گلستان

میں مرو کے ایک سوداگر کا ذکر کیا ہے جس نے اپنے بیٹے کو پیڑ

کھانے کی اجازت نہ دی بلکہ اُسے کہا کہ جس بوتل میں وہ رکھا تھا

اُس پر اپنی روٹی رگڑ لے“ +

زمانہ حال کے بابائیاں خراسان کی احمقی ثبات کرنے کے لئے
 میجر پی۔ ایم سائیکس نے ایک قصہ بیان کیا کہ "تین فارسی شاہ
 ایک جگہ اکٹھے تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے صوبہ کی تعریف
 کرنے لگا۔ کرمانی نے کہا کہ "میرے صوبے کرمان میں سات
 رنگوں کا پھل پیدا ہوتا ہے"۔ شیرازی نے کہا کہ "رکتا باد کے
 پانی عین چٹان میں سے نکلتے ہیں"۔ لیکن بیچارہ خراسانی یہی
 کہہ سکتا تھا کہ "خراسان سے میرے جیسے احمق ہی نکلتے ہیں"۔
 تو بھی بقول جوری خراسان کی سرزمین "وہ خط تھا جہاں
 خدا کی عنایت کا سایہ پڑتا تھا"۔ اس میں اُس نے صوفیوں کی
 تعلیم کی طرف اشارہ کیا۔ اُس نے تو مشہور صوفیوں کا ذکر کیا ہے
 جو خراسان کے علاقہ سے تھے اور وہ الغزالی کے زمانہ سے پیشتر
 وہاں تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ سب اپنی بلند خیالی۔ اپنی تقریر
 کی فصاحت اور اپنی عقل کی جدت کے باعث مشہور تھے۔ اُس
 نے یہ بھی بیان کیا کہ "خراسان کے سارے شیخوں کا بیان لکھنا
 دشوار ہوگا۔ صرف اسی ایک علاقے میں مجھے تین سو ایسے شخص
 ملے جو علم تصوف میں ایسے ماہر اور کامل تھے کہ ان میں سے ایک
 واحد شخص ساری دنیا کے لئے کافی ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ
 محبت کا آفتاب اور صوتی طریقت کا اقبال خراسان میں ہمیشہ
 سمت الراس پر تھا"۔

ایسے بیانات سے یہ واضح ہے کہ الغزالی کی قابلیت کچھ تو ان مقامی حالات سے حاصل ہوئی اور کچھ اُس کی اپنی ذہانت کا نتیجہ تھا۔ وہ تصوف کا بانی نہ تھا بلکہ جو کچھ اُس کے قابلِ اُستادوں نے تعلیم دی تھی اُس کو اُس نے استعمال کیا۔ الغزالی نے تصوف پر جو کتابیں لکھی ہیں اُن کے عنوان مہی ہیں جو کشف المحجوب کے ہیں۔ بقول مرتضیٰ (جو اسبقی کے بعد ہوئے) الغزالی کا پورا نام ابو حمید محمد بن محمد بن محمد الطوسی الغزالی تھا۔ وہ ۳۹۵ھ (۱۰۰۵ء) میں بمقام طوس پیدا ہوا۔ اُس کے نام کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اُس سے پیشتر بعض دوسروں کے خاندانی نام بھی ایسے تھے۔ ”ابن قطیبہ کا بیان ہے کہ ابو البختاری کا نام وہب بن وہب بن وہب تھا۔ یعنی ایک ہی نام تین دفعہ دہرایا۔ اسی کی مثل سلاطین فارسی کے ناموں میں بہرام بن بہرام بن بہرام تھا۔ ابوطالب کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام حسن بن حسن بن حسن تھا اور غسان خاندان میں سے ایک شخص الحارث خور دبن الحارث اور بن الحارث کلاں تھا“۔

اس کے نام کے بارے میں کہ آیا صرف زتشید کے ساتھ پڑھا جائے یا بلا تشدید طول طویل بحث ہوئی۔ پروفیسر میکڈانلڈ صاحب کی رائے میں زتشید کے ساتھ پڑھنی چاہئے اور اپنے ایک خاص رسالے میں اس کے دلائل دئے ہیں۔ ابن

خلیفان اپنی نجات سوانح عمری میں اس کے بچے تشدید کے ساتھ
 کئے ہیں (۱۲۷۱ء)۔ لیکن بقول اسامعنی اس لفظ کا ماخذ غزل
 ہے جو طوس کے نزدیک ایک گاؤں تھا۔ اور یہ تخلص نہیں جیسا
 کہ اکثر خاندانی ناموں میں پایا جاتا ہے۔ ابو سعد عبد الکریم اسمعنی
 غزالی کی وفات کے دو سال کے بعد پیدا ہوا اور آٹھ جلدوں میں
 ان لقبوں اور تخلصوں پر ایک کتاب لکھی۔ اس لئے وہ ناموں
 اور شجرہ نسبوں میں ماہر تھا۔ ہم اس بزرگ امام کے ناموں کے
 بچے کے بارہ میں اُس کی سند قبول کر سکتے ہیں۔ یہ شخص اُس کا ہم
 وطن بھی تھا۔ قاہرہ کے ازہر دارالعلوم کے سارے شیخوں نے
 اسی سند کو مان کر الغزالی بچے کئے بلا تشدید کے ❖

بعضوں کا بیان ہے کہ اس خاندان میں دو عالم پیشتر گزر
 چکے تھے۔ ایک الغزالی کلاں۔ طوس کے قبرستان میں جس کی
 قبر ردعا کا جواب ملا۔ یہ الغزالی کے والد کا چچا تھا۔ دوسرا اس
 کا بیٹا تھا۔ خود غزالی ہی کی سند پر ایک قصہ بیان ہوا ہے۔ کہ
 اُس کے باپ کی وفات کے وقت اُس نے اپنے دو بیٹوں کو یعنی
 محمد اور احمد کو تعلیم کے لئے ایک معتبر صوفی دوست کے سپرد
 کیا۔ اُس کی اپنی خواہش اپنی تعلیم کے بارہ میں پوری نہ ہوئی
 تھی۔ اس لئے اُس نے مستقل ارادہ کیا کہ اُس کے بیٹوں
 کو تعلیم کا بہتر موقع ملے۔ اس لئے جو کچھ نقد و مال تھا۔

اس مقصد کے لئے اپنے اس دوست کے سپرد کیا۔ وہ دوست بڑا دانا و ثابت ہوا۔ اور جب تک روپیہ باقی رہا۔ اُن لڑکوں کی تعلیم تربیت کرتا رہا۔ بعد ازاں اُس نے انہیں یہ صلاح دی کہ ایک مدرسہ میں جائیں جہاں ان کو حسب ضرورت خوراک اور مکان ملے گا۔ اپنی زندگی کے آخر میں الغزالی نے اپنی زندگی کے اس حصے کے تجربہ کا بیان کیا اور یہ کہا۔ ”ہم خدا کے سوا کسی اور شے کے طالب بنے۔ لیکن خدا کی مرضی یہ نہ تھی کہ ہم اُس کے سوا کسی دوسری شے کے طالب بنیں۔“ اس مثال سے ظاہر ہے کہ اُس کے مطالعہ اور ساری جدوجہد کی غرض کیا تھی۔ شروع میں تو وہ دینداری کی نسبت شہرت اور دولت کا طالب تھا۔ طوں میں اُس کی خاندانی زندگی اور پھر بعد اُس کے اپنے عیال و اطفال کی زندگی کا حال بہت کم معلوم ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اُس کو یہ نام ابو حمید بہت دیر بعد دیا گیا۔ شاید اس میں یہ ایسا ہو کہ اس نام کا اُس کا کوئی بیٹا تھا۔ جس نے ایام طفولیت میں نام پائی۔ بیس سال کی عمر سے پہلے ہی اُس نے شاوی کی اور اُس کی وفات کے بعد اُس کی کم از کم تین بیٹیاں باقی تھیں۔ مگر اس کے چھوٹے بھائی کے بارہ میں جس نے اُس سے پندرہ سال بعد وفات پائی (۱۱۲۶ء) اور قزوین میں مدفون ہوئے ہیں یہ معلوم ہے کہ نظامیہ سکول میں الغزالی کی جگہ وہ معلم ہوا۔ اسی

کی طرح وہ بھی صوفی تھا اور اپنے خیالات کو بڑی فصاحت سے
 پذیر و نفیر و تحریر بیان کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت شکیل
 و وجیہ شخص تھا اور شفا دینے کی کرامت اُسے حاصل تھی۔ بر ملا و
 کئے کا وہ ایسا مشتاق تھا کہ اُس نے اپنے شرعی اور قانونی مطالبہ کو
 بھی نظر انداز کر دیا۔ اُس نے اپنے بھائی کی مشہور تصنیف کا خلا
 لکھا۔ اور تصوف پر ایک مشہور رسالہ بنام منہاج الالباب -
 (دلوں کے لئے راہ) تصنیف کیا۔ اس کتاب میں اُس نے افلاس
 کے فوائد کا بیان کیا اور اس امر کی تائید کی کہ درویش ایک خاص قسم
 کا لباس اختیار کریں۔ ایک اور کتاب اُس نے علم موسیقی کی حمایت
 میں لکھی جس کا نام بوآرق اہل العلم رکھا۔ لیکن پابند شرع مسلمان
 اس کتاب کو چھپھوری سمجھتے ہیں۔ گو صوفی لوگ حالت وجد کے
 طاری کرنے کے لئے موسیقی کو استعمال کرتے ہیں +

الغزالی کی والدہ کی نسبت اس سے زیادہ ہمیں کچھ معلوم
 نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے بعد زندہ رہی اور بغداد میں اپنے بیٹوں کی
 شہرت اور عزت دیکھنا اُسے نصیب ہوا لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ
 ان کے ہمراہ گئی تھی یا پیچھے ان کے پاس گئی۔ ایک دلچپ قصہ بیان
 ہوا ہے کہ جب ابو حمید بغداد میں اپنے عروج کی حالت میں تھا۔
 تو اُس کا بھائی احمد اُس کی مناسب عزت نہ کیا کرتا تھا۔ بلکہ ایسا
 سلوک کرتا جس سے لوگوں کی نظر میں اُس کی خفت ہو۔ وہ

پورا قصہ کھنا خالی از لطف نہ ہو گا :-

”اُس کا ایک بھائی احمد نامی تھا۔ جس کا دوسرا نام جمال الہ
یا بقول بعض اشخاص زین الدین تھا۔ اگرچہ اُس کا بھائی اعلیٰ درجہ
پر ممتاز تھا۔ لیکن وہ اُس کے پیچھے نماز نہ پڑھتا تھا۔ یعنی اس کو
امام تسلیم نہ کرتا تھا۔ حالانکہ عوام الناس اور امرا و وزرا میں سے
ہزار ہا صنف و رصف اُس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس
لئے الغزالی نے اپنی ماں سے اپنے بھائی کے سلوک کی شکایت
کی۔ اور کہا کہ اُس کے ایسے سلوک سے عوام کے دل میں اُس کی
طرف سے شبہ پڑ جائیگا۔ کیونکہ اس کا بھائی نیک چلنی اور دینداری
کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا۔ اس لئے اُس نے اپنی والدہ سے
درخواست کی کہ احمد کو حکم دے تاکہ وہ اُس سے ویسا ہی سلوک
کرے جیسا دوسرے لوگ اُس سے کرتے تھے۔ امام غزالی نے
بار بار شکایت کی اور تاکید سے والدہ کو کہا۔ اُس کی والدہ نے
بار بار احمد کو سمجھایا کہ یہ صلاح مان لے۔ آخر احمد نے اس شرط
پر اس صلاح کو مان لیا کہ وہ صنف سے علیحدہ کھڑا ہوا کریگا۔
امام نے یہ شرط منظور کر لی۔ اور ایک روز جب نماز کا وقت
پہنچا۔ امام مسجد کو گیا اور جماعت اُس کے پیچھے کھڑی ہوئی۔
اور جب امام نے نماز شروع کی اور جماعت بھی اُس کے پیچھے
پڑھنے لگی۔ جمال الدین کچھ فاصلہ سے اُس کے پیچھے نماز پڑھنے

لگا۔ اور جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو جمال الدین نے یک لخت دخل دیا۔ اس لئے یہ سلوک پہلے سے بدتر تھا۔ اور جب اُس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اُس نے جواب دیا کہ میرے لئے یہ ناممکن ہے کہ ایسے شخص کو نمونہ پکڑوں جس کا دل خون سے معمور تھا۔ اس سے اُس کی مراد یہ تھی کہ جو شخص دنیا و دار عالموں کے ساتھ شیریک ہو اُس کا دل کیسے درست ہوگا؟

الغزالی نے بہت اوائل عمر میں تحصیل علم شروع کی ہوگی۔ اور طوس میں اُسے تعلیم میں ایسی کامیابی ہوئی کہ بیس سال کی عمر سے شیخ ہی وہ جرجان کے بڑے تعلیمی مرکز میں تعلیم پانے گیا۔ یہ جگہ طوس سے ایک سو میل سے زیادہ فاصلہ پر تھی اور اس وقت کے لحاظ سے یہ سفر بہت دور دراز کا سمجھا جاتا تھا۔

الغزالی نے جو اپنی زندگی کی سرگزشت لکھی اُس سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے اس امر کو محسوس کیا کہ بچہ کیسے حکمت اور قدرت میں نشوونما پاتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ”پہلی جس جو انسان پر منکشف ہوتی ہے وہ مَس کی جس ہے جس کے ذریعہ سے وہ ایک خاص قسم کی صفات کو پہچاننے لگتا ہے مثلاً سردی۔ گرمی۔ تری۔ خشکی وغیرہ۔ مَس کی جس رنگوں اور شکلوں کو محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ تو اُس کے نزدیک کالعدم کا حکم رکھتی ہیں۔ اس کے بعد بصارت کی جس حاصل ہوتی ہے۔ جس کے ذریعہ

انسان رنگوں اور شکلوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ یعنی اُن اشیاء کو جو عالم احساس میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں۔ بعد ازاں جس سامعہ حاصل ہوتی ہے اور بعد ازاں جس شامہ اور جس لامبہ۔ جب انسان عالم احساس سے آگے قدم رکھتا ہے یعنی سات سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اُسے قوت تیز حاصل ہوتی ہے۔ اُس وقت وہ زندگی کے ایک نئے طبقے میں داخل ہوتا ہے اور اس قابلیت کی برکت سے جو اس سے اعلیٰ تاثیرات کا تجربہ کرنے لگ جاتا ہے جو عالم احساس میں اُسے حاصل نہ تھیں۔

الغزالی ایام طفولیت ہی سے علی الصباح اُٹھنے کا عادی معلوم ہوتا ہے۔ اُس نے جو کتاب بنام ”دین اخلاق“ میں ابتدائی کارہنما ”رآل ہدایت“ لکھی اُس میں یہ ذکر کیا کہ جب تم خواب سے بیدار ہو تو پوچھنے سے پہلے اُٹھنے کی کوشش کرو اور سب سے پہلے جو خیال تمہارے دل میں اور جو الفاظ تمہاری زباں پر ہوں وہ خداے تعالیٰ کی یاد ہو اور یہ کہ ”خدا کا شکر ہو۔ جس نے خواب کی موت کے بعد ہمیں زندگی عطا کی۔ ہم اُسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اُس نے ہمیں اور ساری فطرت کو جگایا۔ عظمت اور قدرت خدا ہی کی ہے۔ شوکت اور حکومت رب العالمین کی ہے۔ اُس نے ہمیں دین

اسلام کے لئے اور اُس کی وحدت کی شہادت کے لئے بیدار کیا۔ اور اپنے رسول محمد کے دین اور ہمارے باپ ابراہیم کی اُمت ہونے کے لئے جو حنیف اور مسلمان تھا اور مشرک نہ تھا۔ اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے آج ساری برکتیں عطا فرما اور ہر ایک بُرائی سے مجھے چھڑا۔ تیری ہی عنایت سے ہم خواب سے بیدار ہوئے ہیں اور تیری ہی مدد سے شام تک پہنچتے ہیں۔ تجھی میں ہم جیتے اور مرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں“ پ۔ اُسی چھوٹے رسالے کے ایک دوسرے مقام میں علی الصبح اُٹھنے کی اُس نے بول تلقین کی ”یہ جان لو کہ دن اور رات میں جو ہیں گھنٹے ہوتے ہیں اس لئے رات اور دن میں تمہاری نیند اُٹھ گھنٹے سے زیادہ نہ ہو۔ کہ جب تم ساٹھ سال کی عمر تک پہنچو تو یہ خیال تمہارے لئے کافی ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کے بیس سال سراسر نیند میں ضائع کئے“ پ۔

شاید سات سال کی عمر سے پیشتر اُس نے پڑھنا شروع کیا کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ طوس میں اور بعد ازاں جرجان میں نہ صرف اُس نے دینی سائنس کو حاصل کیا بلکہ فارسی اور عربی میں پوری مہارت حاصل کی۔ اُس کے دینی مطالعہ کا ہم پیچھے ذکر کریں گے۔ اُس نے خود ہمیں بتایا کہ جو علوم اُس وقت سکھائے جاتے تھے ان میں علم ریاضی۔ منطق۔ علم طبعی۔

علم مابعد الطبیعت سیاست اور اخلاق داخل تھے " اگرچہ اس نے اپنے اقرا رات میں اپنی ابتدائی طالب علمی کا ذکر نہیں کیا لیکن علم ریاضی کے بارہ میں جو بیان اس نے کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادائل عمر ہی میں اسے کس قسم کے شک شکوک پیدا ہوئے۔ اس نے لکھا ہے کہ "علم ریاضی میں علم حساب - علم اتلیدس اور علم کیفیت عالم داخل تھے۔ دینی علوم سے اس کا کچھ تعلق نہ تھا اور دین کی اس سے نہ تائید ہوتی ہے نہ تردید۔ یہ ایسے اثبات پر مبنی ہے جن کو آدمی اگر ایک دفعہ جان اور سمجھ لے تو ان کی تردید نہیں ہو سکتی۔ لیکن علم ریاضی سے دو بڑے نتیجے نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص اس علم کا مطالعہ کرتا ہے وہ اس کے ثبوتوں کی خوبی اور وضاحت کا مداح ہو جاتا ہے۔ فلسفہ کا اعتبار اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے سارے صیغوں میں ایسے ہی پختہ اور واضح ثبوت ہونگے جیسے کہ علم ریاضی کے تھے لیکن جب وہ لوگوں کو یہ کہتے سنتا ہے کہ ریاضی دان بے اعتقاد اور بے دین ہوتے ہیں اور شریعت الہی کی طرف سے بالکل غافل اور بے عام مشہور ہے۔ ان کے سنے سنائے وہ بھی یہ الزامات لگانے لگتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اپنے دل میں یہ کہتا ہے۔ کہ اگر دین میں کوئی صداقت ہوئی تو ان علما سے چھپی نہ

رہتی جنہوں نے علم ریاضی کی تحصیل میں اپنی تیز فہمی اور غفلت مندی کا ثبوت دیا +

دوم۔ جب وہ آگاہ ہوتا ہے کہ ان عالموں نے دین و مذہب کو رو کر دیا تو وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ مذہب کو رو کرنا امر محفول ہے۔
 ”میں بہت ایسے شخصوں سے ملا ہوں جنہوں نے مذہب کو صرف اسی وجہ سے رو کر دیا تھا۔ جس کا ذکر اوپر ہوا“ (صفحہ ۲۸) +
 نہ صرف علم ریاضی بلکہ علم نجوم اور دیگر علوم بھی مکاشفہ کے عقائد کے خلاف نظر آتے تھے۔ الغزالی نے اسے بہت شدت سے محسوس کیا ہوگا اس نے یہ تحریر کیا ”جاہل مسلمان خیال کرتے ہیں کہ دین کی حمایت کرنے کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ سارے صحیح علوم کو رو کریں۔ اور ان کے معلوم پر مگر ابھی کا الزام لگائیں وہ سورج اور چاند گرہن کے مسائل کو رو کر دیتا ہے اور دین کے نام سے ان پر کفر کا فتوے لگاتا ہے یہ الزامات دور تک جاتے ہیں اور فیلسوفوں کے کانوں تک جا پہنچتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا انحصار اٹل اثبات پر ہے۔ اس لئے ان علوم پر تو ان کو کچھ شک پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ برعکس اس کے وہ یہ سمجھتے لگتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جمالت اور علمی دلائل و اثبات کے انکار پر ہے۔ یوں فلسفہ کی محبت تو اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے اور دین کی طرف سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لئے ایسے قیاس سے

دین کو سخت نقصان پہنچتا ہے کہ اسلام کی حمایت علوم صحیحہ کے انکار پر مبنی ہے۔ دین میں کوئی بات ایسی نہیں جس سے ان علوم کی ترویج یا تائید ہو۔ اور وہ علوم بھی دین پر کوئی حملہ نہیں کرتے۔ بنی کے یہ الفاظ کہ "آفتاب اور ماہتاب خدا کی قدرت کے دو نشان ہیں اُن کا گڑھن کسی کی پیدائش یا موت کا نشان نہیں جب تو ان نشانوں کو دیکھے تو آغوشِ پُرہ اور خدا کا نام لے۔ ان الفاظ سے کسی طرح علم نجوم کے حساب کی ترویج نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان کا انحصار ان دو اجرام کی گردش۔ اتفاق اور جدائی پر ہے جو خواص قوانین کے مطابق عمل میں آتے ہیں۔" اس قرینے میں ہم یہ یاد رکھیں کہ عمر خیام منجم شاعر نے ان دنوں بہتوں کو دین سے گمراہ کیا ۛ

عربی صرف و نحو کی تحصیل اور قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس شوقین طالب علم نے علم جرح کو سیکھنا شروع کیا۔ الغزالی کے اُستادوں نے اور خود الغزالی نے قرآن کی صحیح تلاوت پر بہت زور دیا۔ الغزالی نے اپنی کتاب احیاء کے ایک فصیح مقام میں ان باتوں کا ذکر کیا۔ قرآن کو پڑھنے سے پیشتر آدمی بدنی طور پر پاک صاف ہو۔ اور کتاب کی عزت و تعظیم بر ملا کرے ایک خاص انداز سے پڑھے۔ اُس نے سعد اور عثمان کے نمونہ کو پسند کیا کہ وہ قرآن کو ہفتے میں ایک دفعہ ختم کیا

کرتے تھے۔ قرآن کو ترتیل سے پڑھے کیونکہ اس سے قرآن کے حفظ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ پڑھے۔ جلد جلد پڑھنے کو ناپسند کیا۔ بلکہ گریہ وزاری سے پڑھے۔ یعنی اپنے گناہوں پر غم کھاتے ہوئے۔ مناسب مقاموں پر مناسب تقفوں کے ساتھ پڑھے۔ دل میں اور بلند آواز دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بقول حدیث الحان سے پڑھے۔ جو شخص قرآن کو الحان سے نہیں پڑھتا وہ ہمارے دین کا نہیں۔ ایک دن جب محمد صاحب نے ابو موسیٰ کو قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا کہ ”نی الحقیقت اس قاری کو خدا نے حجرہ داؤدی عطا کیا ہے جب انہوں نے مزامیر لکھے“ +

یہ قرین قیاس ہے کہ یوسف نساج جو اس کا پہلا استاد تھا وہ صوفی تھا اور بعد ازاں امام الحرمین مقرر ہوا مذکورہ بالا امور پر تاکید اکید کیا کرتا تھا۔ الغرض جس کمرہ میں الغزالی نے تعلیم حاصل کی وہ تصوف کا کمرہ تھا +

قرآن کے مطالعہ کے بعد اس نے احادیث کا مطالعہ شروع کیا۔ ان احادیث کے مستند مجموعے اس وقت مروج تھے اس کے بعد الغزالی کے ایام میں طابعلعلم فقہ کا مطالعہ شروع کیا کرتے تھے۔ اس مضمون پر جو مستند کتابیں پائی جاتی ہیں جو الغزالی کے زمانہ سے پیشتر لکھی گئیں اور جو پیچھے خود الغزالی نے لکھیں

ان سے معلوم ہوتا ہے کہ طوس اور جرجان کے سکولوں میں ان کی طرف خاص توجہ دی جاتی تھی۔ پہلا سبق شرعی طہارت کے بارے میں تھا۔ بذریعہ وضو غسل اور مسواک بعض حالتوں میں شرعی ناپاکی کے لئے سارے بدن کا غسل مقرر تھا۔ پھر عورتوں کے حیض و نفاس اور ایام حمل کے لئے ہدایات تھیں پھر دوسرے حصہ میں نماز۔ اس کے اوقات و شرائط و مطالبات کا بیان تھا اور اس حصے میں ان چار باتوں کا ذکر بھی آیا ہے جن میں عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے متفرق تھی۔ پھر زکوٰۃ۔ روزہ اور حج کا بیان ہے۔ خرید و فروخت کے قوانین ہیں۔ قرض کے لئے اور میراث و وصیت کے لئے ہدایات ہیں۔ یہ آخری مضمون بہت مشکل اور پیچیدہ ہے۔ بعد ازاں طباطبائی علم نکاح و طلاق کا بیان پڑھنا۔ اس کے متعلق اسلامی فقہ کی کتابوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر جرائم تشدد۔ جہاد اور بقرعید کی قربانی کی رسومات کا ذکر آتا ہے۔ ان فقہ کی کتابوں کے آخری تین بابوں میں عموماً قسم کھانے۔ شہادت دینے اور غلاموں کی آزادی کا ذکر آتا ہے ایام طفولیت سے لے کر الغزالی شافعی مذہب رکھنا تھا۔ جو چار بڑے مذاہب میں سے ایک تھا۔ امام شافعی نے جس کے منقرہ کی زیارت کے لئے الغزالی قاہرہ گیا۔ اور

جہاں آج تک لوگ بارت کے لئے جاتے ہیں سلسلہ میں وفات پائی۔ اس نے احادیث کی غلامی اور علم منطق کی آزادی کے بین بین اسلامی شرع کی تفسیر کی۔ بقول میکڈانلڈ صاحب ”تاریخ شرع میں لاکلام امام شافعی سب سے افضل اعلیٰ گزر رہے۔ شاید ابو حنیف کی طرح یہ معقول پسند اور تیز طبع نہ تھا لیکن عقل و مزاج و طبیعت میں اعتدال اور اسباب و نتائج کا مٹا علم رکھتا تھا۔ جس کی وجہ سے اُس کا جواب قاطع و ساطع بنتا ہوتا۔ اس کے بعد رد و کد کی کوششیں ہوئیں۔ لیکن وہ بے ناکامیاب ٹھہریں۔ اسلامی شرع کی عمارت بلا جنبش کھائے کھڑی رہی۔“ امام شافعی کے مقلدوں کا شمار اب تقریباً چھ کمر وڑے۔ ان میں سے تقریباً نصف تو نذر لندہ انڈیز میں پائے جاتے ہیں اور باقی مصر۔ شام۔ حضر الموت۔ جنوبی ہندوستان اور ملیشیا میں۔ ان سب کے درمیان الغزالی شافعی کا رتبہ سب سے بڑا ہے *

جن دنوں میں وہ امام ابو نصر الاسماعیلیہ سے تعلیم پایا کرتا تھا ان دنوں کا ایک دلچسپ قصہ بیان ہوا ہے۔ اس مشہور معلم کی تعلیم کے اس نے بہت نوٹ (notes) لکھے تھے لیکن جو کچھ لکھا تھا اُس کے حفظ کرنے میں اُس نے غفلت کی۔ بقول میکڈانلڈ صاحب یہ اُس کی عادت معلوم ہوتی ہے کیونکہ

جو اقتباسات اُس نے وئے ہیں وہ اکثر بہت لاپرواہی پر دلالت کرتے ہیں اور اس کے مخالفوں میں سے ایک نے یہ بڑا الزام اُس پر لگایا کہ اُس نے حدیث کی تکذیب کی۔ لیکن جرّحان سے طوس کو واپس جاتے وقت اُس کو اچھا سبق ملا۔ ڈاکوؤں نے راہ میں اس پر حملہ کیا اُس کے کپڑے اُتار لئے اور جس جزدان میں اُس کے تحریری کاغذات تھے وہ بھی لے گئے۔ اس کی وہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ اُن کے پیچھے بھاگا۔ اگرچہ اُنہوں نے اُس کو موت کا خوف دلایا لیکن اُس نے اُن کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بلکہ اُن سے منت کی کہ وہ کاغذات اُس کو واپس کر دیں کیونکہ وہ اُن کے کسی کام نہ تھے۔ الغزالی کو کچھ ظرافت میں بھی دسترس تھی اور اُسے اس خیال سے ہنسی آتی تھی کہ یہ چور شریعت کا مطالعہ کرینگے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ اُن کاغذات میں اُس کا کیا دھرا تھا۔ الغزالی نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ ”اُس جزدان میں ہیں وہ تحریریں ہیں جن کے سُنے اور لکھنے کی خاطر اور اُن کا علم حاصل کرنے کے لئے میں نے دور و دراز کا سفر کیا۔“ اس پر ڈاکو سردار زور سے ہنسا اور کہنے لگا۔ ”تم کو کیسے معلوم ہے کہ ان میں علم مندرج ہے جب کہ ہم نے تم سے وہ کاغذ چھین لئے۔ اور اُس علم سے تم کو معرّا کر دیا۔ اور اب تم بغیر علم کے ہو۔“ لیکن وہ کاغذات اُس نے اُس کو واپس دیدئے۔ الغزالی کا بیان

ہے کہ "خدا نے یہ آدمی مجھے سبق سکھانے کو بھیجا تھا" پھر الغزالی واپس طوس کو گیا اور تین سال وہاں رہ کر اُن سارے نوٹوں کو حفظ کر لیا۔ تاکہ آئندہ اُن کی چوری کا خطرہ نہ ہے"۔

نھوڑے عرصے کے بعد طوس سے دوسری دفعہ تحصیل علم کے لئے نیشاپور گیا جہاں علامہ عصر تعلیم دیا کرتا تھا۔ نیشاپور طوس سے اونچا اسیل میل مغرب کی طرف واقع تھا اور عربوں نے اُسے اسلہ میں فتح کیا تھا۔ یا قوت نے اپنی لغات جغرافیہ میں یہ بیان کیا ہے کہ جو جو شہر اُس نے دیکھے اُن سب میں وہ خوبصورت تھا۔ اسی شہر میں ہمدانی نے اپنے چار سو مقامات لکھے اور اپنے حریف پر فتح پائی۔ جن دوسرے بزرگوں کا تعلق اس شہر سے تھا ان میں سے ایک نو عمر حیا م شاعر تھا۔ ایک مفسر قرآن احمد الثعلبی۔ اور میدانی جس نے عربی امثال کو جمع کر کے ایک مشہور جلد میں رکھا۔

اس شہر یا علاقہ کا قدیم نام ابرا شہر تھا۔ ساسانیوں کے عہد حکومت میں اس جگہ کو علم دین کی وجہ سے شہرت حاصل تھی۔ تین مشہور مقدس آتش کدوں میں سے ایک اس جگہ تھا۔ مسلمانوں کے ایام میں بہت عرب یہاں رہتے تھے اور خراسان کا صدر مقام ہوا اور طاہر خاندان کے خود مختار سرداروں کے دلوں میں اس نے بہت عروج حاصل کیا (۱۱۳۷ء اور ۱۱۳۸ء)۔ انخروی نے اسے حصین مضبوط شہر بیان کیا۔ وسعت میں یہ تین میل مربع تھا۔

روٹی اور ریشم یہاں سے دوسرے شہروں کو جایا کرتی تھی۔ جب سلطنت کو زوال ہوا تو ترکمانوں کے ہاتھ سے اس شہر کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ زمانہ حال میں انہیں ترکمانوں کی یورشوں سے ہمارا علاقہ آجرٹ گیا ہے۔ ۱۱۵۳ء میں غز ترکمانوں نے اسے بالکل برباد کر دیا۔ لیکن یہ پھر آہا ہوا کیونکہ بقول یاقوت یہ ایسے موقع پر واقع تھا جہاں سے تجارت کے سارے قافلے مشرقی ممالک کو جایا کرتے تھے۔ ۱۲۲۱ء میں مغلوں نے اسے مسمار کر کے زمین سے پیوست کر دیا لیکن ایک صدی کے بعد ابن بطوطہ نے اسے پھر سرسبز شہر پایا۔ جہاں ارا العلوم تھے۔ بیشمار طالب علم۔ اور ریشم وہاں ہندوستان کو بھیجا جاتا تھا۔ نیشاپور اپنے بیوہ جات اور باغات کے باعث بھی مشہور تھا اور اسی وجہ سے اسے ”وشتق خور“ کہا کرتے تھے۔ جن دنوں میں انغزالی نیشاپور میں تھا ان دنوں کے مشہور معلم کا دلچسپ خاکا دیا گیا ہے۔ اس معلم کا نام ابو المعالی عبد الملک الجوبینی امام الحرمین تھا۔ وہ نیشاپور کے متصل بمقام بوشتنی خاں پیدا ہوا۔ ۱۲ فروری ۱۲۸۱ء کو۔ اور وہ اپنے زمانہ میں شرع محمدی کا سب سے بڑا اور مشہور معلم تھا۔ اس کا باپ ابو محمد عبد اللہ ابن یوسف موخرالد کر قصبہ میں معلم تھا۔ اس نے بیس سال کی عمر میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی جگہ لی۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جس میں فوق العادہ عالم پیدا ہوئے۔ جن کی

تہمت حافظہ بھی فوق العادت تھی۔ "اپنی تعلیم کی تکمیل اور حج کی خاطر وہ بنہار کو گیا اور وہاں سے مکہ و مدینہ کو۔ وہاں اُس نے چار سال تک تعلیم دی اسی لئے اس کو یہ لقب "امام الحرمین" ملا۔ جب وہ نیشاپور میں واپس آیا تو نظام الملک نے اُس کے لئے ایک سکول تعمیر کیا اور اپنے مرنے تک وہاں تعلیم دیتا رہا۔ آخر ۲۰۔ اگست ۱۱۸۷ء میں جب وہ اپنے وطن کو گیا تو وہاں وفات پائی۔ وہاں وہ علالت طبع کے باعث گیا تھا اور اُسے امید تھی کہ وہاں کی آب و ہوا سے اُسے صحت حاصل ہوگی۔ اپنے تعلیم و تدریس کے منصبی فرائض کے علاوہ وہ وعظ و نصیحت کا کام بھی سرانجام دیتا رہا۔ ہر جمعہ کے دن وہ مجلس کیا کرتا تھا۔ جس میں وہ وعظ کرتا اور شرعی بحث مباحثوں کے وقت ثالث کا فرض ادا کرتا۔ عوام و اہل ثقف جائداد کا انتظام بھی اس کے سپرد تھا۔ ایسی جائداد کی آمدنی دینی کاروبار میں صرف ہوتی تھی۔ تیس سال تک برابر ان فرائض کو ادا کرتا رہا۔ اس کے مرنے پر عام ماتم ہوا۔ جس منبر پر سے وہ وعظ کیا کرتا تھا وہ توڑ دیا گیا۔ اور اُس کے شاگردوں نے ہن کا شمار چار سو ایک تھا اپنے تلمذ و امت توڑ ڈالے اور سال بھر تک پڑھنا موقوف رکھا۔ یہ تحقیق امر ہے کہ ان دنوں میں الغزالی نیشاپور اور بغداد میں ظاہر تھا اور رگمان غالب ہے کہ اس امام کی وفات پر ماتم میں اس نے بھی حصہ لیا ہوگا۔ اس امام کی اعلیٰ تصنیف کا نسخہ بنام نہایت المطلب

اب تک بمقام تاپہرہ سلطانیہ کتب خانے میں محفوظ ہے ۔
 نیشاپور میں الغزالی اس امام کے مقبول نظروں میں سے تھا
 اور یہاں اس کے مطالعہ کا دائرہ بھی بہت وسیع تھا ۔ یعنی علم الہی
 علم زبان ۔ علم فلسفہ اور علم منطق ۔ یہاں وہ طالعلم بھی تھا اور
 اور معلم بھی ۔ کیونکہ بیان ہوا ہے کہ ”وہ اپنے ہم مکتبوں کو پڑھ کر
 سنایا اور ان کو سکھایا کرتا تھا ۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے میں
 وہ ناتواں اور کمزور ہو گیا“ ۔ اس دہرے کام نے اُس کی صحت
 کو نقصان پہنچایا ۔ لیکن اُس نے اپنا مطالعہ نہ چھوڑا ۔ امام نے
 اُس کے بارہ میں اور دوسرے طلباء کے بارہ میں ایک دفعہ یہ کہا ۔
 ”الغزالی بحر غریق ہے ۔ الکیہ پھاڑنے والا شیر میر ہے اور آنجانی
 بھسم کرنے والی آگ ہے“ ۔

ان تینوں کے بارہ میں اُس کا ایک قول یہ ہے ”جب وہ
 آپس میں بحث کرتے ہیں تو ثبوت دینا آنجانی کا کام ہے محاربانہ
 حملے الغزالی کا ۔ اور وضاحت الکیہ کا ۔ اُس کی زندگی کے اس
 زمانہ کے بارہ میں یہ بات بھی کسی گننام شخص کی زبان سے کہی گئی
 ”یہ نوجوان الغزالی ظاہر تو شیخی باز معلوم ہوتا ہے لیکن زیر سطح
 کچھ ایسا مادہ چھپا ہے کہ جب وہ اظہار کا موقعہ پاتا ہے تو اُس میں
 بیان کی خوبی اشارہ کی نزاکت اور سالم توجہ اور سیرت کی پختگی
 ظاہر ہوتی ہے“ ۔

الغزالی کی زندگی کے اس حصہ کا بیان کرتے وقت میکڈانڈ صاحب یہ کہتے ہیں "شاید نیشاپور میں تعلیم پاتے وقت شکوک و شبہات اس کو پیدا ہوئے جن کا ذکر اُس نے اپنی کتاب منقذ میں کیا۔ وہ ضرور ۳۸۴ھ سے پیشتر اُس کے دل میں پیدا ہوئے ہونگے۔ اور اس کے نشوونما کے عرصہ دراز میں ظہور پذیر ہوئے لیکن غالباً جب تک وہ امام الحرمین و بیدار صوفی کی شاگردی میں رہا کم و بیش اپنے پرانے عقیدہ پر قائم رہا۔"

شک و شبہات کے زمانے میں اُس کی روح کی جدوجہد کا اور کہ کس طرح سے اُسے اُن سے مخلصی حاصل ہوئی۔ اگلے باب میں بیان ہوگا۔

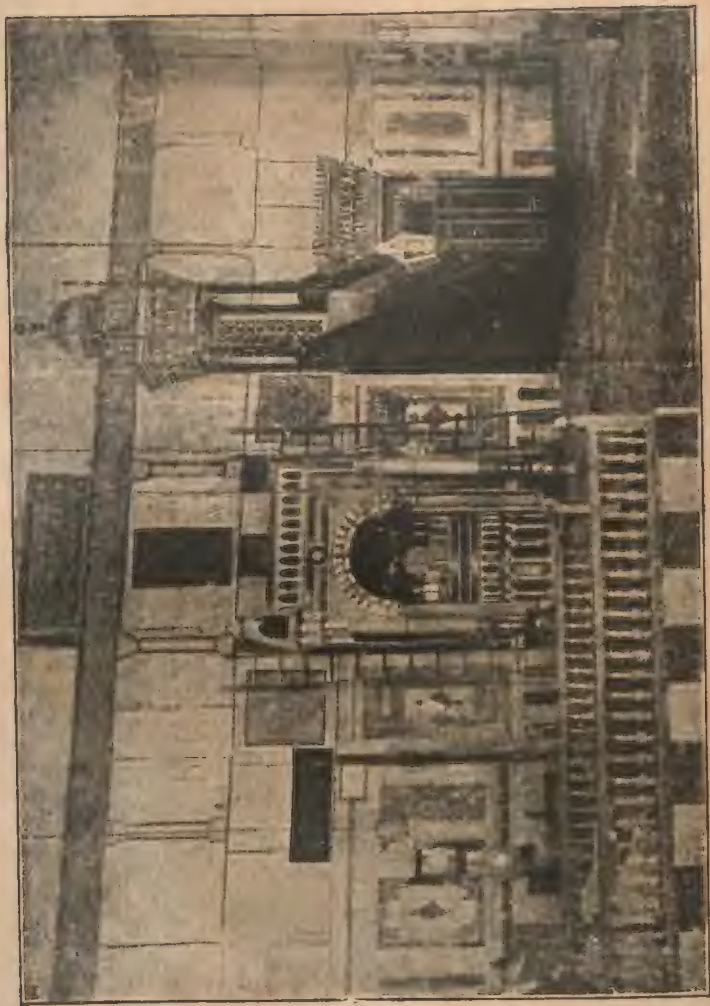

تعلیم - تبدیلی دل اور ترک دنیا

۱۳۳۵ء میں امام کی وفات کے بعد انغزالی کی زندگی میں بڑی تبدیلی وقوع میں آئی۔ وہ اپنی قسمت آزمائی کے لئے نیشاپور سے نکلا اور وزیر نظام الملک کے کمپو دربار میں پہنچا۔ یہاں اس کو اس کے علم کی وجہ سے بہت عروج حاصل ہوا اور عزت پر عزت ملی۔ یہ کمپو دربار سلجوق سلطانین کا سفری دار الخلافہ تھا۔ اس شاہی کمپو میں چوک اور دربار بنے ہوئے تھے۔ جہاں یہ کمپو جا لگتا وہاں بیابان میں آنا فانا گویا جادو کے زور سے ایک شہر آباد ہو جاتا تھا۔ گونا گوں مکانات اور کھجور کی جھونپڑیاں ہوتی تھیں اس کمپو کا نام دار جہنہ وکانوں کا بازار تھا۔ ان میں سے ہر ایک مثل چھپروں کے تھی جیسے میلوں میں وکانیں لگائی جاتی ہیں۔ مور نے ان الفاظ پر اس کی تصویر کھینچی ہے:-

یہ چمکدار خیمے کن کے ہیں جن کا جنگو ستارہ میں لگا ہوا ہے۔
جہاں کل اجاڑ اور سناں بیابان تھا؟

یہ جنگ کا شہر گویا جادو کے زور سے چند گھنٹوں میں آباد ہوا
جس نے شہرے کے جھلکنے کے قلیل عرصے میں۔ خلینتارے

محوار الجامع الاموي المشهور بالشام

- بتوں وار کرے بناوٹے طرفۃ العین میں جادو کے زور سے جیموں گنبدوں اور درخشاں اسلحہ کا جہاں پیدا کر دیا +

شامانہ چاندنی - قمری رنگ کی تہا میں - جن کی چوٹی پر سونے کے گنبد لگے ہوئے ہیں - گھوڑے جن کے جھول زرہفت کے بنے ہیں - اور اونٹ جن کے کلوں میں یمن کے گھونگوں کے ہار پٹے ہیں - اور ہوا کے جھونکوں سے جن کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں +

نظام الملک نے اپنی سوانح عمری خود لکھی تاکہ آئندہ مدبران ملک کے کام آئے - وہ لکھتا ہے کہ "خراسان کے سب سے بڑے داناؤں میں سے امام موافق نیشاپوری تھا - جس کی عزت و تعظیم اعلیٰ درجہ کی تھی - خدا اُس کی روح کو خوشی بخشے - اُس کی عمر چالیس سال سے زیادہ تھی اور یہ عالمگیریتین تھا کہ جس لڑکے نے اُس کے سامنے قرآن پڑھا یا احادیث کا مطالعہ کیا - وہ ضرور عزت و خوشحالی حاصل کریگا - اس وجہ سے میرے والد نے مجھے طوس سے نیشاپور معلم شرع عبدالصمد کے ہمراہ بھیجا - تاکہ میں اُس مشہور معلم کے زیر نگرانی مطالعہ اور تحصیل علم میں مصروف ہوں - مجھے ہمیشہ وہ نظر الطاف اور عاطفت سے دیکھا کرتے تھے اور میں اُن کی شائردگی کا دم بھر کے اُن سے از حد اُس اُلفت کھتا تھا - یوں میں نے اُن کی خدمت میں چار سال گزارے جب میں وہاں پہلے گیا تو میری عمر کے دو اور نئے طالب علم وہاں گئے تھے

حکیم عمر خیام - اور دوسرا بدرخت ابن صلیح جو فرقہ آسان (قابل) کا بانی ہوا۔ دونوں جدت طبع اور اعلیٰ فطرتی قوالے سے مزین تھے اور ہم تینوں گہرے دوست ہو گئے۔ امام اپنا درس ختم کرتے تو یہ دونوں میرے پاس چلے آتے اور جو درس ہم نے سنا تھا وہ ایک دوسرے کو سناتے۔ عمر تو نیشاپور کا باشندہ تھا اور حسن ابن صباح کا والد ایک شخص علی نامی تھا جو ریاضت کش اور عالم باعمل تھا لیکن عقیدے اور تعلیم میں بدعتی تھا۔ ایک روز حسن نے مجھے اور خیام کو کہا۔ یہ عالمگیر یقین ہے کہ امام موافق کے شاگرد و عزت و حشمت حاصل کرتے ہیں اور اگر ہم سب ایسی عزت و حشمت حاصل نہ بھی کریں تو بھی ہم میں سے ایک تو ضرور صاحب تہ ہو گا۔ ہم آپس میں کیا عہد بیان کریں؟ ہم نے جواب دیا جیسا آپ چاہیں اس لئے کہا۔ اچھا ہم یہ عہد کریں کہ جس کی قسمت یاوری کرے وہ دوسروں کے ساتھ مساوات برتے اور کوئی بڑائی چھٹائی کا لحاظ نہ ہو۔ ہم دونوں نے جواب دیا کہ ہم کو یہ منظور ہے۔ اور اس شرط پر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کیا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے اور میں خراسان سے نکل کر طرانس آکسی آنا (Trans-Oxiana) کو گیا اور وہاں سے غزنی اور کابل کو اور جب میں واپس آیا تو میں سرکاری عہدے پر ممتاز ہوا اور ترقی کرتے کرتے سلطان الپ ارسلان کے عہد حکومت میں عہدہ وزارت پر مامور ہوا۔

نیشاپور میں تعلیم ختم کرنے کے بعد نظام الملک نے الپ
ارسلان کی ملازمت اختیار کی جو طغرل بیگ کے بعد تخت پر بیٹھا
اور بیس سال سے زیادہ تک سلجوقی سلطنت کا بوجھ اس کے
کندھوں پر رہا۔ جب ۵۹۵ھ میں الپ ارسلان نے وفات پائی
تو ملک شاہ اُس کی جگہ تخت نشین ہوا اور ۱۰ ماہ رمضان کو ۵۹۵ھ
میں مقتول ہوا۔ اُس وقت تک نظام الملک سلطنت میں سب سے
بڑا آدمی اور حقیقی حکمراں تھا وہ علوم و فنون کا دوست تھا اور اُس
نے کئی شہروں میں دارالعلوم قائم کئے +

۵۹۵ھ میں الغزالی نے وبار میں اعلیٰ منصب حاصل کیا
اور نظام الملک نے اُسے بغداد کے مدرسے میں معلم مقرر کیا۔ جو
سارے مشرقی اسلام کا صدر مقام تھا +

یعنی بنیامین ساکن نُوْولا (مملکت سلطنت) الغزالی کی وفات
(۶۰۵ھ) سے چند سال بعد بغداد کو گیا۔ اُس نے اُس شہر کا
ولجپ حال لکھا ہے وہ بیان کرتا ہے "شہر بغداد کا محیط تین
میل ہے جس علاقہ میں یہ واقع ہے وہاں کھجور کے درخت
باغ اور باغیچے بکثرت پائے جاتے ہیں کہ سارے مسوختامیہ میں
اُن کی نظیر نہیں ملتی۔ سارے ممالک کے سوداگروں کی تجارت
کی خاطر وہاں آمد و رفت رہتی ہے۔ وہاں بہت دانا فلا سفر
بھی پائے جاتے ہیں جو علوم و فنون میں ماہر اور جادوگر ہر طرح

کی جادوگری میں طاق ملتے ہیں۔ - بندہ میں خلیفہ کے محل کا رقبہ تین میل ہے اس کے ساتھ جو باغ ملحق ہے اُس میں ہر قسم کے درخت لگے ہیں۔ جن میں سے بعض تو مفید ہیں اور بعض محض زیبائش کے لئے ہیں۔ سب طرح کے جنگلی جانور بھی وہاں ہیں اور پانی کا ایک تالاب ہے جس میں دریائے وجلہ سے پانی آتا ہے اور جب کبھی خلیفہ اپنا جی بہلانا اور شکار کرنا چاہتا ہے تو ہر طرح کے چرند پرند اور مچھلیاں وہاں لاکر جمع کر دیتے ہیں۔ - بادشاہ اپنے امرا و ذرا کو ہمراہ لے کر وہاں جاتا ہے۔ - اُس نے کئی تارم کو یہ بھی دکھا دیا کہ شاہی محل کی چار دیواری کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ - چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ ”بادشاہ کے بھائی بندہ اور رشتہ دار اس کے لباس کو بوسہ دیتے ہیں اور خلیفہ کے محل کے احاطہ میں ان کے محل بھی ہیں لیکن ان سب کو بوسہ کی ہتکڑیاں لگی رہتی ہیں اور محل پر ایک ڈالوئے مقرر ہے تاکہ وہ دیکھتا رہے کہ ہمیں وہ بادشاہ کے خلاف بناد پر آمادہ نہ ہوں۔ - اس پیش بندی کی یہ وجہ تھی کہ چند سال پیشہ ایسا واقعہ وقوع میں آیا تھا جب ان بھائیوں نے سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنے میں سے ایک کو سلطان چن لیا آئندہ کو ایسے امکان کے روکنے کی خاطر یہ حکم تھا کہ شاہی خاندان کے سب رکن پابز بخیر رہیں تاکہ ان کو بغاوت کا موقعہ نہ ملے۔ - پھر بھی ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے محل میں رہتا ہے۔ -

ہر ایک کی بڑی عزت ہوتی ہے ہر ایک کے قبضے میں بعض ٹیہات اور قصبات میں اور اُن کے مختار اُن کا خرچ جمع کیا کرتے ہیں۔ وہ کھاتے پیتے اور عیش کرتے ہیں۔

بادشاہ کا محل ایک عالی شان عمارت ہے اُس میں سونے چاندی کے ستون بنے ہیں اور قیمتی جواہرات سے جڑے ہیں۔ خلیفہ سال میں صرف ایک دفعہ اپنے محل سے نکلتا ہے۔ یعنی رمضان کی عید کی تقریب پر۔ اس موقع پر دو دو ملکوں سے لوگ جمع ہوتے ہیں تاکہ بادشاہ کا دیدار حاصل کریں۔ پھر وہ شاہی وکیل پر سوار ہو کر نکلتا ہے۔ شاہی لباس سے ملنس۔ وہ لباس زریفت کا ہے۔ سر پر دستار ہے جس میں بیش بہا قیمتی جواہرات لگے ہیں۔ اس دستار پر ایک سیاہ حجاب پڑا ہے جو عجز و انکساری کا نشان ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ”یہ دنیاوی شان و شوکت موت کے دن تاریکی سے تبدیل ہو جائیگی“۔ بیشمار محمدی امرا و شرفا اُس کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ خلعت فاخرہ سے ملبوس اور اپنے اپنے گھوڑے پر سوار عرب۔ مہدیہ۔ فارس اور تبت کے شاہزادے (تبت عرب سے تین ماہ کی مسافت رکھتا ہے) اُس کی سواری کے ساتھ چلتے ہیں۔ محل سے نکل کر بصرہ دروازے کے راستے جامع مسجد کو جلتے ہیں جو لوگ سواری کے ساتھ پایا وہ چلتے ہیں۔ مرد و زن سب ریشم اور ارغوانی لباس پہنے ہوتے ہیں۔ گلی کوچوں میں گائے اور خوشی

کی آواز سنائی دیتی ہے اور خلیفہ کے آگے آگے طوائف ناجیتی جاتی ہیں۔ عوام الناس اور ابوہ مروان یہ نعرہ بلند کرتے ہیں "ہمارا خداوند بادشاہ مبارک ہو"۔ اس پر خلیفہ اپنے لباس کو بوسہ دیتا اور اُسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اُن کے سلام کا جواب دیتا ہے پھر وہ سواری چلتے چلتے مسجد کے صحن میں داخل ہوتی ہے۔ اور خلیفہ جو بی منبر پر چڑھتا ہے اور شرع کا بیان کرتا ہے۔ علمائے محمدی اٹھ کر اُس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کی مہربانی اور دینداری کی تعریف کرتے ہیں اس کے بعد ساری جماعت آمین کہتی ہے۔ پھر وہ اُن کو برکت دیتا اور ایک اونٹ فوج کرتا ہے جو اسی مقصد کے لئے وہاں حاضر رہتا ہے۔ یہ اُن کی قربانی ہے جو اُمرا و وزراء اس تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ لوگ اس کے ٹکڑے اپنے دوستوں کے پاس تبرک کے طور پر بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی اپنے مقدس بادشاہ کے ہاتھ سے فوج کئے ہوئے جانور کا گوشت چکھنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں اور اس کو حاصل کر کے بہت خوشی مناتے ہیں۔ پھر خلیفہ مسجد سے رخصت ہو کر دریا کے دجلہ کے کنارے کنارے اکیلا اپنے محل کو جاتا ہے۔ محمدی اُمرا کشیتوں میں بیٹھ کر اُس کے ساتھ جاتے ہیں جب تک کہ وہ محل میں داخل نہ ہو۔ جس راہ سے وہ نکلتا تھا پھر اُس راستے سے کبھی واپس نہیں جاتا۔ اور سال بھر دریا کے کنارے کی راہ پر پھرا لگا رہتا ہے تاکہ کوئی وہاں

پاؤں نہ رکھ سکے جہاں اس کے نقش قدم پڑے۔ پھر سال بھر تک خلیفہ اپنے محل سے نہیں نکلتا۔

”یہ خداترس اور مہربان شخص ہے۔ اس نے دربار کی دوسری طرف - دریائے فرات کے نالے کے کناروں پر (یہ نالہ شہر کی ایک طرف بنتا ہے) عمارات تعمیر کروائی ہیں۔ یہ عمارات عالی شان گھروں - بازاروں - اور بیمار غریبوں کے لئے ہسپتالوں پر مشتمل ہیں۔ یہاں غریب بیمار علاج کی خاطر جایا کرتے ہیں۔ اس میں تقریباً ساٹھ دوائی خانے ہیں جن میں دوا یاں بادشاہ کے مودی خانے سے آتی ہیں۔ دیگر مصالحوں اور ضروریات کے اور جس بیمار کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہ کی طرف سے اس کو خوراک ملتی ہے جب تک کہ اس کا علاج ختم نہ ہو۔ ایک اور وسیع عمارت بنام دارالمتان (یعنی پاگل خانہ) ہے۔ جو پاگل ادھر ادھر سے ملتے ہیں ان کو یہاں لاکر بند کر دیتے ہیں۔ خاص کر موسم سرما میں ہر ایک کو پانچ بجیر رکھتے ہیں جب تک کہ وہ ہوش نہ آس میں نہ آئے۔ پھر اس کو گھر جانے کی اجازت ملتی ہے“۔

بعد اذ کے دسترخوان پر جو طرح طرح کے کھانے چنے جاتے تھے ان کا کچھ حال ہندانی ہم عصر شاعر نے بیان کیا ہے جس کا تذکرہ یہاں کرنا خالی از لطف نہ ہوگا۔ ”ہم ایک

جماعت میں جا شامل ہوئے۔ اُن کے آگے پھل پنیاں سجی ہوئی
 تھیں۔ پھولوں کے گلہ تے لگے تھے۔ شراب کے پیلے دھڑے
 تھے اور نے و بربط کی شیریں آواز آرہی تھی۔ ہم اُن کی طرف گئے
 اور وہ ہمارے استقبال کو آئے۔ پھر ہم اُس دسترخوان پر گئے
 جس کے سارے برتن اَلوانِ نعمت سے بھرے تھے۔ جن کے
 بائینچے پھولوں سے لدے تھے۔ جن کی طشتریاں اور رکابیاں
 مختلف رنگوں سے آراستہ صاف و درصاف چُنی ہوئی تھیں۔ ایک
 طرف تو سیاہ رنگ کی قطار تھی۔ اور دوسرے مقام میں اُس نے
 یہ لکھا۔ ”تخط کے سال میں مجھے دمشق جانے کا اتفاق ہوا۔ اور
 ایک جماعت کے نزدیک گیا تاکہ اُن سے کچھ پوچھوں۔ اُن
 میں ایک نوجوان تھا جس کی زبان میں قدرے لکنت تھی اور
 سامنے کے دانتوں میں فاصلہ تھا۔ اُس نے پوچھا۔ ”تیرا کیا
 کام ہے؟“ میں نے جواب دیا کہ ”دو حالتوں میں آدمی بختاؤ نہیں ہوتا۔ ایک
 تو وریش جسے بھوک نے ستا رکھا ہو اور ایک پر دیسی جس کے لئے اپنے
 وطن کو جانا ممکن ہو۔“ تب اُس لڑکے نے کہا تو اِن دو مصیبتیں میں سے
 کون سے مصیبت سے پہلے بچنا چاہتا ہے؟“ میں نے جواب دیا۔ بھوک سے
 کیونکہ اس کی شدت نے مجھے تنگ کر رکھا ہے اُس نے کہا ”صاف دسترخوان
 پر سفید نان کے بارہ ہیں تو کیا کتنا ہے عمدہ بہری اور عمدہ سرکہ اس کے ساتھ
 ہے نفیس کھجور کی شراب ہے اور اُس کے ساتھ رانی کی چاشنی

ہے گوشت کا کباب ہے اور نیک ساتھ دھرا ہے یہ چیزیں وہ
تیرے آگے رکھ دیگا جو نہ وعدوں کے ذریعہ التوا میں ڈالے گا -
اور نہ توقف کے ذریعہ تجھے دکھ دیگا اور جو ان کے بعد شراب
انگور کے پیالے تیرے آگے لا دے گا - کیا یہ تجھے پسند ہے؟
یا ایک بڑی جماعت بھرے پیالے - تو تمہوں خواں غالیجے
بچھے - صاف شفاف روشنی - اور ماہر مطرب جس کی آنکھ
اور گردن بہن کی طرح ہو؟

اس سے ناظرین اندازہ لگا سکیں گے کہ جب الغزالی نظام الملک
یا کسی دیگر امرا کے ہاں کھانا کھانے گیا ہو گا تو کیسی کیسی نعمتیں
و شرف و خوان پر اسے ملی ہونگی - اور بغداد میں کوئی کمال نہ تھا +
نظامیہ کالج جہاں الغزالی نے تعلیم پائی اور اپنی زندگی کے
دو موقعوں پر درس دیتا رہا - دریا کے دجلہ کے مشرقی کنارہ
پر کشتیوں کے پل کے متصل اور ساحل اور بڑی منڈی کے
کے نزدیک واقع تھا - اس کالج کی بنیاد ۱۰۵۰ء میں خاص
کر شافعی مذہب کی تعلیم کے لئے پڑی - اس کالج کے نزدیک
ایک دوسرا کالج بنام بہائیہ اور ایک ہسپتال بنام مارستان
موجود تھا +

ابن جبیر سیاح نے جب وہ بغداد میں ۱۰۵۰ء میں پہنچا
تو پہلے جمعہ کو نظامیہ کالج میں نماز پڑھی - اس نے بیان کیا -

کہ اس مشرقی شہر بغداد میں اکتیس عالیشان کالج تھے - ابن جبیر نے یہ بھی بیان کیا کہ سرکار کی طرف سے جو عطیات ملے تھے اور کالج کے متعلق مکانات سے جو کرایہ حاصل ہوتا تھا وہ پروفیسروں کی تنخواہیں ادا کرنے اور عمارت کی مرمت وغیرہ کے لئے کافی دانی تھے - علاوہ انہیں غریب طلباء کے گزارہ کے لئے مزید فنڈ تھا - سونو یا نظامیہ کی منڈی اس محلہ میں بہت آمد و رفت کی جگہ تھی اور یہ مشرق کے متصل واقع تھی - اس سے ظاہر ہے کہ یہ کالج دریا کے دجلہ کے کنارہ کے نزدیک تھا .... ابن بطوطہ سے تقریباً بارہ سال بعد حمد اللہ فارسی مورخ نے مختصر نظامیہ کالج کا ذکر کیا - اس کے بیان کے مطابق یہ کالج بغداد کے "مدروں کی ماں" تھا - اس سے ثابت ہے کہ چودھویں صدی مسیحی کے وسط تک کالج موجود تھا - اگرچہ زمانہ حال میں اس کے سارے آثار معدوم ہو چکے ہیں - بلکہ گزشتہ صدی کے وسط میں بھی یہی حال تھا - کیونکہ نامی "تور (Tours)" نے خلفا کے اس صدر مقام شہر کے کھنڈرات کا بیان کیا ہے جو اُس کے دہاں جانے کے وقت موجود تھے لیکن ان میں نظامیہ کالج کے کھنڈرات کا کچھ ذکر نہیں ہے - اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت اُس کے کچھ آثار باقی نہ رہے تھے ۔

نظامیہ سکول ہی میں پہلے پہل الغزالی نے با اختیار معلم

کے طور پر تعلیم دینا شروع کیا۔ اُس کے درسوں کے سننے کے لئے ایک ہنودہ جمع ہو جاتا تھا۔ شرعی فتوے بھی اُس نے جاری کئے شرعی امور کے بارہ میں اُس نے کئی رسالے لکھے۔ مسجد میں وعظ کئے۔ اور لوگوں کی امامت کی۔ لیکن عین اس عروج کی حالت میں ناگہاں اس میں ایک عجیب تبدیلی واقع ہوئی۔ ایک عجیب بیماری آسے لاحق ہو گئی۔ اُس کی زبان رکنے لگی۔ اُس کی بھوک جاتی رہی۔ اور اس کے طبیبوں نے یہ کہا کہ اس بیماری کی وجہ دماغی تکان تھی۔ وہ اچانک ماہ ذوالعقد میں (۳۸۵ھ) بغداد سے نکل گیا اور اپنے بھائی کو اپنی جگہ درس کے لئے مقرر کیا۔ اور اپنی جائیداد کو ترک کر دیا صرف اتنی رکھ لی جو اُس کے اور اُس کے بچوں کے گزارے کے لئے کافی ہو۔

اُس زمانے کے علم الہیات کے علماء کی سمجھ میں نہ آیا کہ اُس نے ایسے عہدے اور عزت کو کیوں یک لخت ترک کر دیا۔ اُنہوں نے اس کے تارک الدنیا ہونے کو اسلام کے لئے ایک آفت سمجھا۔ بعضوں نے سمجھا کہ سرکار کا خوف تھا۔ کسی نے خیال کیا کہ فساد کی وجہ سے ڈر گیا۔ لیکن اُس نے اپنی کتاب بنام "اقرارات" میں اس کی حقیقی وجہ بیان کی ہے۔ اس کتاب میں اُس کے روحانی تجربات کا ذکر ہے جو ایام شباب سے پچاس سال کی عمر تک ہوئے تھے۔

اس نے یوں بیان کیا "اے میرے بھائی (خدا راہ راست میں تیری ہدایت کرے) جہان لے کہ مذاہب اور عقائد کا اختلاف اور تعلیمات اور فرقوں کے تفرقات جنہوں نے انسانوں کو پھاڑ رکھا ہے وہ اُس گہرے سمندر کی طرح ہیں جہاں جا بجا تباہ شدہ جہازوں کے ٹکڑے سطح پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے معدومے چند ہی صحیح سلامت ساحل تک پہنچتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ ہر فرقہ اپنی تعلیم ہی کو راست اور وسیلہ نجات مانتا ہے۔ بقول قرآن "ہر فریق اپنے عقیدہ میں خوش ہے" لیکن جیسے سرور انبیاء نے۔ جن کا قول ہمیشہ صادق ہے۔ ہمیں یہ فرمایا کہ میری امت ستر سے زیادہ فرقوں میں منقسم ہو جائیگی۔ لیکن ان میں سے صرف ایک فرقہ ہی نجات پائیگا۔ ضرور ہے کہ نبی کی یہ پیشین گوئی دوسری پیشین گوئیوں کی طرح پوری ہو ÷

سن بلوغت سے اس عمر تک جو اس وقت پچاس سال سے زیادہ ہوگی میں نے اس بحر عمیق میں غواصی کی۔ اور ہر فرقے کے عقائد کو دریافت کیا۔ اور ہر مسئلہ کے راز کی تحقیق کی۔ تاکہ میں صدق کو کذب سے جدا کروں اور صحیح تعلیم کو بدعت سے امتیاز کروں۔ مجھے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے اپنے عقیدے کی حقیقت و دریافت کے بغیر قرآن کے پوشیدہ معنی سمجھ لئے ہوں یا اپنے مسائل کے نتائج کی تفتیش کے بغیر قرآن کے

بیرونی معنی کی حمایت کی ہو - ایسا کوئی فلاسفر نہیں گذرا جس کے فلسفہ کی تہ تک میں نہ پہنچا ہوں - نہ کوئی ایسا عالم الہیات ہے - جس کی تعلیم کے عقدے میں نے حل نہ کئے ہوں +

”تصوف کا کوئی ایسا راز نہیں جس کو میں نے دریافت نہ کیا ہو - خدا کے دیندار مداح نے اپنی رباضتوں کا مقصد مجھ پر منکشف کیا - دہریہ لوگوں نے اپنی بے اعتقادی کی اصلی وجہ مجھ سے نہ چھپائی - اوائل عمر ہی سے علم کی پیاس میرے باطن میں تھی - خدا نے گویا یہ میری جبلت کر دی تھی - کہ خواہ میں چاہوں یا نہ چاہوں وہ مجھ میں موجود تھی - جب ایام طفولیت سے میں نے عبور کیا - تو میں احادیث کی زنجیریں ٹوڑ چکا تھا اور موروثی عقائد سے آزاد ہو گیا تھا +

”میں نے دیکھا کہ کیسے مسیحیوں کے بچے مسیحی ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے بچے مسلمان - اور مجھے یہ حدیث بھی یاد تھی - رسول خدا سے منسوب ہے کہ ”ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے - پھر والدین اُس کو یہودی - مسیحی - یا زرتشتی بنا لیتے ہیں -“ مجھے یہ آرزو ہوئی کہ اس فطرت کو دریافت کروں جو ہر بچے میں پائی جاتی ہے اور جو عقائد والدین اور اُستادوں کے ذریعے سے اُس کو حاصل ہوتے ہیں اور آخر کار اُن کی تعلیمات کے ذریعہ نامعقول یقین اُس میں پیدا ہوتا ہے -“

اُس کے دل میں ننگ شکوک بھرے ہوئے تھے جب اُس نے یہ بیان کیا۔ "شاید بقول سرور انبیاء موت ہی وہ حالت ہوگی (وہ ایسی حالت کے امکان کا ذکر کر رہا ہے۔ جس کا ہماری موجودہ حالت سے کوئی علاقہ ہوگا جو اس موجودہ حالت کا خواب سے ہوتا ہے) " آدمی حالت خواب میں ہیں۔ جب وہ مرتے ہیں تو وہ بیدار ہوتے ہیں۔ ہماری موجودہ زندگی بحفاظت مستقبل زندگی کے شاید خواب ہی کی شکل ہے۔ اور آدمی مرنے کے بعد اشیاء کو بالکل اُن سے مختلف پائیگا جو اس وقت اس کو نظر آ رہی ہیں +

" ایسے خیالات نے میری عقل کو پریشان کر دیا اور میں نے اُن سے بچنے کی کوشش کی۔ لیکن کیسے؟ اس شکلِ عقیدہ کو حل کرنے کی خاطر ایک ثبوت کی ضرورت تھی۔ اب ایسا ثبوت ابتدائی قیاسات پر مبنی ہوگا اور مجھے ان ابتدائی قیاسات پر ہی شک تھا۔ یہ کیمخت حالت دو ماہ تک رہی۔ یہ تو سچ ہے کہ اس عرصے میں ظاہری یا بر ملا طور پر تو ہمیں لیکن اخلاقی اور اصلی معنی میں بالکل بے اعتقاد تھا +

یہ جاسے تعجب نہیں کہ امام غزالی کی یہ حالت ہو۔ بغداد اور بصرہ میں اسی سے پچاس سال پہلے آزاد خیالات کے درت قائم ہو چکے تھے۔ ہر جمعہ کو وہ جمع ہوا کرتے۔ ان میں سے بعض تو عقول پسند تھے اور بعض بالکل مادیہ۔ نہ صرف فلاسفہ

بلکہ بعض شاعر بھی ان فریق کے ہادی تھے۔ ان میں سے ہم ابوالاعلیٰ - آل معری کا ذکر کرینگے جو سلاطین میں پیدا ہوا۔ اس نابینا شاعر نے محمد کی تقلید میں ایک قرآن تصنیف کیا۔ اور جب کسی نے اس سے یہ شکایت کی کہ گو کتاب بہت عمدہ لکھی گئی لیکن اس کی تاثیر دل پر ویسی نہیں ہوتی جیسی کہ اصل قرآن کی ہوتی ہے تو اس نے یہ جواب دیا کہ اس کی تلاوت چار سو سال تک مسجدوں کے منبروں پر سے ہو لینے دو تب تم اس سے محفوظ ہو گے۔ اس کی رباعیاں عمر خیام کی رباعیوں کی طرح دنیا کے تاریک پہلو کو ظاہر کرتی ہیں اور اسلامی نقطہ خیال سے کفر کے درجہ تک پہنچتی ہیں۔ مثلاً اس نے یہ لکھا:-

”بہت مذاہب اور بہت پھندے ہیں۔ اور بہت رہنما۔ ان میں سے کونسا خداوند ہے؟ اور فی الحقیقت محمد کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ شاید۔ شاید صداقت بھی اُس کے پاس ہو؟ ایک مذہب کا زور اس وقت تک رہتا ہے۔ جب تک کہ دوسرا اس کو مغلوب نہ کرے۔ کیونکہ انسان مفسد انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔ بلکہ ہمیشہ کسی نسا نہ کو پسند کرتا ہے میں کہتا ہوں دین ایک دلفریب لڑکی ہے۔ لیکن اس غریب دہلیز

کے اندر آنا پسند نہیں کرتی۔ کیونکہ میں افسوس اسے بے نقاب نہیں کر سکتا۔ اور نہ اس کا حق مراد کر سکتا ہوں۔
 نہ اس مصنف کے دل میں اسلام کی عزت ہوگی جب اُس نے یہ رقم کیا :-

”وہ بہادر شخص کہاں ہیں جو آنے والے جہان کے بہادروں کے قصے گاتے ہیں؟

”جن کا وہ بیان کرتے ہیں اور گویا ہوا میں ان کو اٹکاتے اور دھاکے کا انگر ڈالتے ہیں“ وہ سوداگروں نے جنگ کرنے پر اتفاق کیا۔ اس امر کو ثابت کرنے کے لئے کہ کس نے سب سے عمدہ اشیا فروخت کیں۔

اور جب محمد نے نماز کے لئے بلانے کے واسطے بلند آواز سے اذان دی تو حقیقی مسلمان نے اپنی چوٹی صلیب کو کھٹکایا۔

جیسے مسیحی تاریخ میں انیسویں صدی تھی ویسی ہی اسلام کی تاریخ میں گیارھویں صدی تھی۔ سائنس اور دین کے مابین سخت جنگ چھڑی رہی۔ فرقہ منقولہ کے منقولہ پسند برداروں نے بہت تاثیر کی۔ اور منقولہ پسند اور اسلام کے نابینا عقیدہ دینداری کی نجات فریسی ہیں کے لئے زیادہ مشہور تھے۔
 آل ہمدانی کی کتاب ”مقامات“ سے معلوم ہوتا ہے کہ بر ملا دینی نمازوں کے بارہ میں ان بے اعتقادوں کی رائے کیا تھی۔

ہمدانی نے بیان کیا کہ میں اپنے رفیقوں سے چپکے سے علیحدہ ہو گیا۔ جب کہ وہ جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے لگے میں بھی شامل ہوا۔ اگرچہ مجھے اندیشہ تھا کہ جس قافلہ کو میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ چلا نہ جائے۔ لیکن صحرا کی مشکل پر فتح پانے کے لئے میں نے نماز کے ذریعہ مدد مانگی۔ اور میں نمازیوں کی پہلی صف میں جا کھڑا ہوا۔ امام محراب کے نیچے جا کھڑا ہوا اور قرآن کی پہلی سورۃ پڑھنی شروع کی اور مد و ہمزہ کے لفظ کا جھگڑا شروع کیا اور مجھے قافلہ سے جدا ہونے سواری نہ ملنے کا اندیشہ بڑھنا گیا۔ تب امام نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الواقع شروع کر دی اور میرے دل میں بقراری بڑھنی لگی اور میں زیر و ستی سے اپنے تئیں روکنے لگا۔ اور غصہ و غضب کی آگ سے بھن کر کباب ہو رہا تھا۔ لیکن اُس جگہ کے لوگوں کے وحشیانہ جوش کا حال مجھے معلوم تھا۔ اگر نماز میں سے آخری سلام کا حصہ قطع کر دیا جاتا تو سوائے خاموشی اور تحمل یا ہونے اور موت کے سوا چارہ نہ تھا۔ اس لئے اُس سورۃ کے خاتمہ تک مجبوراً کھڑا رہا۔ اب قافلہ کی طرف سے تو مجھے ایسی ہونگی اور خوراک و سواری کی امید نہ رہی۔ پھر امام نے ایسی انکساری اور جذبے سے رکوع کے لئے پشت خم کی کہ جس کی مثل میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا پھر اُس نے اپنے ہاتھ اور سر اٹھا کر یہ کہا۔ ”خدا اس کی حمد قبول کرے جو اُس کی حمد

کہتا ہے "اور پھر وہ خاموش کھڑا رہا جس سے میں نے گمان کیا کہ وہ سو گیا۔ پھر اُس نے داہنا ہاتھ زمین پر رکھا اور پیشانی خاک پر اور اپنا منہ رکڑا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ بھاگنے کا کوئی موقع ہے۔ لیکن صفوں میں سے نکل بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی اس لئے پھر میں نماز میں لگ گیا۔ حتیٰ کہ اُس نے دوزانو بیچ کر تکبیر پڑھی۔ پھر دوسرے رکوع کے لئے کھڑا ہوا اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ قاریہ کو ایسے لہجے سے اور آہستگی سے پڑھنے لگا کہ گویا نیامت تک ختم ہی نہ کریگا اور جماعت کو تھکا دیا اور جب دو رکوع ختم کر چکا تو کلمہ شہادت پڑھنے کے لئے ہونٹ ہلانے لگا اور آخری سلام کے لئے داہنے اور بائیں اپنا منہ پھیرا۔ تب میں نے کہا "اب خدا نے بھاگنے کی راہ آسان کر دی۔ اور مخلص نزدیک ہے۔ لیکن اتنے میں ابک آدمی نے اٹھ کر کہا "جو مسلمان امت کے رفیقوں کو ہیار کرتا ہے وہ ایک لمحہ کے لئے اپنے کان میری طرف لگائے" مسلمان رسم پرستوں کی ایسی تاثیر دوسروں پر ہوئی تھی۔

ان پابند شرع عالموں سے الغزالی کے شک شکوک دور نہ ہوئے اور نہ کسی مسلمان کے آج تک ہوئے ہیں۔ پرفیسر مکڈانلڈ صاحب نے اس کی وجہ بتائی ہے۔ "ان عالمانین کے مقدمات کو قبول کر لو تو وہ بحث کر سکیں گے۔ ان مقدمات

کو رو کر دو تو پھر کسی دلیل کی گنجائش نہ تھی۔ اُن کے علم کا بانی
 العشری تھا جس نے یہ علم معتزلہ فرقہ کو جواب دینے کے
 لئے اختراع کیا اور اس نے کامیابی سے یہ کیا۔ لیکن اس نے
 یہاں ہی بس کی۔ بدعتیوں کے مقابلہ میں وہ اپنے عقیدے
 کی حمایت کر سکتے تھے اُن کے نقص و سقم کو کھول کر بیان کر
 سکتے تھے۔ لیکن بے اعتقادوں کے مقابلہ میں وہ لاپرواہ
 تھے۔ یہ تو سچ ہے کہ اُنہوں نے یہ کوشش تو کی کہ اہل فلسفہ
 کا مقابلہ انہیں کی دلائل سے کریں جو ہر اور عرض اور عقل اولیٰ
 کی بحث کو لیں۔ لیکن اس میں اُن کی کوشش ناکام رہی۔
 اُن کو اس مضمون کا لازمی علم حاصل نہ تھا۔ اور نہ اُس
 کی علمی بنیاد تھی اور اس لئے آخر کار انہوں نے منقول ہی
 پر تکیہ کیا۔

فلسفہ میں اُس کو روشنی ملی۔ گو اُس نے مختلف فلسفوں
 کا مطالعہ کیا اور اُن کی تردید لکھی۔ دین کا تعلق محض عقل نہیں
 بلکہ دل سے ہے۔ فلسفہ کی بھی اس میں جگہ ہے۔ لیکن اس
 سے محض عقل کی تشفی ہو سکتی ہے لیکن روح انسانی کے تقاضا
 اس سے پورے نہیں ہوتے۔ بعد ازاں اُس نے تعلیماتوں کی
 تعلیم کا امتحان کیا۔ یہ فرقہ اسماعیلیوں کا ہم عصر فرقہ تھا۔ جس
 کا بانی حسن ابن الصباح تھا۔ ان کی تعلیم یہ تھی کہ امام غلط

ہوتا ہے۔ بہت لوگ اس فرقے کے پیرو ہو گئے۔ لیکن الغزالی نے بجائے ماننے کے چند رسالے اس کی تردید میں لکھے۔
 اس پر نشان و حیران طالب حق کے لئے سوائے تصوف کے اور کوئی راہ نہ تھی یہ وہی تعلیم تھی جو اُس نے شروع میں طوس اور نیشاپور میں حاصل کی تھی اور اپنے وطن میں جس کا چرچا سنا تھا۔ کیونکہ صدیوں سے وہاں اس تعلیم کا زور نہ تھا۔ اپنی زندگی کے اس زمانہ کے بارہ میں وہ یہ کہا کرتا تھا:-

”جب میں نے عوام کی تقلید میں غوطہ لگانا اور اُن کے پیالے سے پینا چاہا تو میں نے اپنی روح پر نظر ڈالی اور میں نے دیکھا کہ اس پر کس قدر حجاب پڑا ہوا تھا۔ اس لئے میں صحرائیں ہو گیا اور چالیس روز تک چلّہ میں رہا۔ اور اُس وقت مجھے وہ علم حاصل ہوا جو میرے ماہر علم سے زیادہ خالص اور عمدہ تھا۔ پھر میں نے اس پر نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں شرعی عنصر ملا ہوا ہے۔ میں پھر گوشہ نشین ہوا اور چالیس دن تک پھر چلّہ کھینچا۔ اور پہلے کی نسبت بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل علم مجھے حاصل ہوا۔ اور میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی۔ جب پھر میں نے اس پر نگاہ کی تو میں نے دیکھا۔ کہ اس میں بہت کچھ قیاسی عنصر ملا ہوا تھا۔ اس لئے میں نے تیسری دفعہ خلوت نشین ہو کر چالیس دن کا چلّہ کیا۔

اس وقت مجھے ایک اور علم حاصل ہوا - جو محض خیالی نہ تھا بلکہ
یعنی تھا اور میں باطنی علوم کے اصحاب تک نہ پہنچا - اس لئے
میں جانتا ہوں کہ جس تختی پر سے کچھ مٹا کر لکھا جائے وہ تحریر
ایسی صاف اور عمدہ نہیں ہوتی جیسی وہ تحریر جو کوری اور صاف
تختی پر لکھی جائے اور معدودے چند اشیاء کے سوا کسی دوسری
شے کی نسبت میں قیاس کے بجنہ سے نہ چھوٹ سکا۔

ان سطور کو پڑھ کر کس کو شک باقی رہیگا کہ اُس نے
خدا اور حق کی تلاش میں خلوص قلبی سے کام نہیں لیا ؟

اپنی کتاب ”اقرارات“ میں اُس نے یہ باقی قصہ بھی بیان
کیا - ”میں نے معلوم کر لیا کہ علم تصوف تعریفات پر مشتمل نہیں
بلکہ تجربات پر اور جس بات کی کمی مجھ میں تھی وہ تعلیم کی نہ
تھی بلکہ وجد اور بیعت کی تھی +

”جس تحقیقات میں مجھے مصروف ہونا پڑا اور دینی اور قیاسی
علوم کی تحصیل میں جو راہ مجھے ملے کرنی پڑی ان کے ذریعہ
تین امور کا مجھے پختہ یقین ہو گیا - یعنی خدا - الہام اور یوم الحساب
کلامین کے ان تین بنیادی اصولوں کو میں نے پختہ طور سے مان
لیا نہ محض خاص دلائل کے زور پر لیکن اسباب - واقعات
اور اثبات کے مسلسل سلسلہ سے جن کا بیان کرنا ناممکن ہے
میں نے یہ معلوم کر لیا کہ خدا پرستی - جذبات پر قابو پانے ہی

کے ذریعہ آدمی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس عمل میں یہ تو فرض کر لیا گیا ہے کہ آدمی نے اس جھوٹی دنیا کو ترک کر کے اس سے دل ہٹا لیا ہے تاکہ وہ ابدیت اور خدا کا دھیان کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ آخر کار میں نے یہ دریافت کیا کہ کامیابی کی شرط واحد یہ تھی کہ دنیاوی عزت و دولت کو آدمی قربان کر دے اور دنیاوی زندگی کے تعلقات اور رشتوں سے قطع کرے +

جب میں اپنی حالت پر سنجیدگی سے سوچنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میں تو چاروں طرف سے زنجیروں کے ساتھ جکڑ بند ہوں میں نے اپنے افعال کا استیمان کیا۔ اور جو مجھے افعال حسد و کھانی ویتے تھے۔ یعنی درس و تدریس کا کام تو مجھے یہ دریافت کر کے حیرت ہوئی کہ میں کیسی کم وقعت علوم کی تحصیل میں لگا رہا جو میری نجات کے لئے ہرگز مفید نہ تھے۔ اور جب میں نے اپنے درس تدریس کی غرض کو پہلے کہا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں نے خلوص دلی سے خدا کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ دنیاوی عزت و شہرت کو۔ میں نے یہ معلوم کر لیا کہ میں ایک کراڑے کے کنارہ پر کھڑا ہوں اور اگر فوراً دل میں تبدیلی نہ ہو تو میں آتش ابدی میں جھونک دیا جاؤں گا۔ بہت عرصے تک میں انہیں خیالات میں غلطان رہا اور ابھی تک اس دُبدھے ہی میں تھا کہ میں نے ایک دن یہ عزم کر لیا کہ ہندو سے نکل بھاگوں اور مال

متاع سب ترک کر دوں - لیکن دوسرے دن ہی یہ عزم جاتا رہا
 میں ایک قدم آگے بڑھاتا تھا اور پھر فوراً پیچھے ہٹا لیتا تھا -
 صبح کو توبہ پختہ ارادہ ہوتا کہ اب میں فقط عاقبت کی فکر میں
 ہی رہوں گا - شام کو جسمانی خیالات حملہ آور ہوتے اور میرے
 ارادوں کو منتشر کر دیتے - ایک طرف تو دنیا لالچ کی زنجیروں
 کے ساتھ مجھے لپے غمہ سے سے باندھ دیتی - دوسری طرف
 دین کی آواز جلا جلا کر مجھے یہ کہتی تھی "اٹھ - اٹھ - تیری زندگی
 کا انجام نزدیک ہے اور تجھے دور دراز کا سفر درپیش ہے - جس
 علم کا تو نخر کرتا ہے - وہ تو دور و غ اور وہم ہے - اگر تو اب اپنی
 نجات کی فکر نہ کریگا تو پھر کب کریگا؟ اگر تو اپنی زنجیروں کو آج
 نہ توڑیگا تو کب توڑیگا؟ اس وقت میرے ارادے میں اشتغال آ جاتا - اور
 سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتا - لیکن ابلیس آکر پھر حملہ
 کرتا اور یہ کہتا تھا - تو عارضی خیالات سے دکھ اٹھا رہا ہے
 ان سے مغلوب نہ ہو کیونکہ یہ جلد جاتے رہیں گے - اگر تو ان کی
 بات مان کر اپنا ایسا عمدہ عمدہ چھوڑ دیگا اور ایسی عزت کی جگہ
 جس میں نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی حریف - یہ حکومت جو حملوں
 سے محفوظ ہے تو تو بعد ازاں بہت بچتا ٹیگا اور پھر یہ موقع ہاتھ نہ
 آئیگا ۔

الغرض جذبات نفسانی اور تمنائے دینی کی کشمکش سے میری

جان شکنجے میں تھی اور یہ حال چھ ماہ تک رہا۔ ۹۶ء کے ماہ رجب سے لیکر۔ ان چھ ماہ کے اختتام پر میں رضا بقضا ہوٹا۔ خدا نے میری زبان میں نکلت ڈال دی اور درس دینے سے مجھے روک دیا۔ اپنے شاگردوں کی خاطر میں نے بہت چاہا کہ درس تدریس کا کام جاری رکھوں۔ لیکن میری زبان گنگ ہو گئی۔

جب میرے قوائے جسمانی میں ضعف آگیا۔ تب طبیوں نے میرے بچانے کی خاطر مایوس ہو کر یہ کہا۔ یہ مرض دل میں ہے جس کا اثر سارے بدن پر ہو رہا ہے اور اس کا کچھ علاج نہیں جب تک کہ اس شدت غم کا سبب دور نہ ہو۔

آخر کار اپنی ناتوانی اور روح کی پریشانی کو دیکھ کر میں نے خدا میں پناہ لی جیسے وہ شخص پناہ لیتا ہے جس کا کوئی حیلہ وسیلہ نہیں رہتا۔ جو کجمنوں کی سنت ہے جب وہ اس سے فریاد کرتے ہیں (قرآن ۲۸-۶۳)۔ اُس نے میری آواز بھی سنی۔ اور اُس نے مجھے توفیق عنایت کی کہ میں عزت۔ دولت اور عیال و اطفال کو ترک کروں۔ (اقرارات صفحہ ۴۲ سے ۴۵) لفظ تبدیلی دل سے روحانی طور پر یہاں مراد نہیں جو سبھی دین میں مراد لی جاتی ہے۔ چنانچہ مابعد بیان سے یہ ظاہر ہے۔ اُس نے بہانہ کیا ”میں نے بر ملا یہ بیان کیا۔ کہ میں مکہ کے حج کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حالانکہ دل میں یہ ارادہ

تھا کہ شام کو جاؤں لیکن میں یہ نہ چاہتا تھا کہ خلیفہ (زراو حشتمہ) یا میرے دوست میرے اس ارادے سے آگاہ ہوں کہ میں اس ملک میں جا کر رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے بغداد چھوڑنے کے ہر طرح کے جیلے بہانے کئے۔ حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ میں وہاں پھر کبھی واپس نہ جاؤں۔ عراق کے اماموں نے ایک دل ہو کر مجھے پر نکلتے حسینیاں کیں۔ اُن میں ایک بھی یہ نہ مانتا تھا کہ اس قربانی کی کوئی دینی غرض تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دینی جماعت میں مجھے سب سے اعلیٰ رتبہ حاصل تھا۔ اُن کی عقل کی رسائی یہیں تک ہے۔ (قرآن ۵۳ - ۳۱)

میری اس روش کے ہر طرح کے سبب بتائے جاتے تھے جو لوگ عراق کی حدود سے باہر رہتے تھے انہوں نے تو یہ کہا کہ سرکار کے خوف سے میں نے یہ کام کیا اور جو وہاں ہی پڑتے تھے اور جنہوں نے دیکھا تھا کہ حکام نے مجھے باز رکھنے کی کیسی کوشش کی اور میرے اس ارادے سے کیسے ناراض تھے اور اس امر سے کہ میں نے اُن کی درخواست نامنظور کی۔ اُنہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ آفت ہے جسے آدمی قسمت ہی سے مشوب کر سکتا ہے۔ یہ ایمانداروں اور عالموں کی قسمت میں تھا۔

آخر کار میں بغداد سے نکل آیا اور مال و متاع کو ترک کر دیا۔ چونکہ عراق کی زمین اور جائیداد و خیراتی مقاصد کے لئے کافی آمدنی

دے سکتی تھی اس لئے میں نے شرعی طور پر یہ اجازت حاصل کر لی کہ میں اس میں سے اس قدر آمدنی رکھ لوں جو میرے اور میرے بچوں کے گزارہ کے لئے کافی ہو۔ کیونکہ دنیا میں اس سے زیادہ اور کیا جائز ہوگا کہ عالم اپنے خاندان کے کافی گزارہ کے لئے سامان بہم پہنچائے۔ اس کے بعد میں شام کو چلا گیا اور وہاں دو سال تک رہا اور یہ عرصہ میں نے گوشہ نشینی ذکر اور ریاضت میں گزارا۔ مجھے صرف یہ فکر تھی کہ جو طریقے دعا و نماز کے صوفیوں نے مجھے سکھائے تھے ان کے ذریعہ اپنے آپ کو سدھاروں اور اپنے دل کی صفائی و پاکیزگی حاصل کروں۔ وشن کی مسجد میں گوشہ نشین رہا اور مینارے پر اپنے حجرے کا دروازہ بند کر کے اپنے دن گزارتا تھا۔ (صفحہ ۴)

سے (۴۶) *

جب الغزالی دنیا ترک کرنے کا عزم کیا اور حج پر روانہ ہوا تو اُس نے اپنے زمانے کے دستور کے مطابق کیا۔ نہ صرف دیندار لوگوں کو بلکہ سیاحوں کو بھی سفر ہی میں اطمینان اور آرام حاصل ہونا تھا۔ دیندار تو بقول ان کے یسوع مسیح کی تقلید میں یہ کہتے تھے اور لفظ مسیح کے معنی ہی "سیاحت کرنے والا" سمجھتے تھے۔ اور دنیاوی مزاج لوگ فقیرانہ لباس اس لئے اختیار کرتے تھے کہ دور دور ملکوں کا سیر کریں اور نئی نئی جگہوں

کو دیکھیں *

بذریعہ ڈاک اور قافلوں کی سڑکوں کے سفر بہت آسان ہو گیا تھا اس لئے اُس زمانہ کا نام ہی شوقِ سیاحت پڑ گیا تھا۔ علما کو تشفی حاصل نہ ہوتی جب تک وہ اسلامی دنیا کو دیکھ نہ لیتا۔ طبریزی (سنہ ۳۸۰ سے سنہ ۴۵۰) امام غزالی کا ہم عصر تھا وہ بھی نظامیہ سکول میں افسر رہ چکا تھا۔ اس کی نسبت یہ ذکر آیا ہے کہ جب علمی مقاصد کے لئے وہ سفر کرنا چاہتا تھا "تو اس کے پاس کوئی روپیہ نہ تھا کہ وہ گھوڑا کرایہ پر لے سکے۔ اس لئے اُس نے اپنی کتاب بھیلی میں ڈالی اور نارس سے شام تک کے دروازہ سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے پیچھے کے پسینے سے بھیلی بھیگ گئی اور اس کی کتاب پر دھبے پڑ گئے۔ یہ قلمی کتاب بغداد کے ایک کتب خانے میں محفوظ رہی اور وہاں جانے والوں کو دکھائی جاتی تھی کہ فارسی شاعر سعدی اوائل عمر ہی میں یتیم رہ گیا۔ اور نظامیہ دارالعلوم میں تعلیم پانے کی خاطر بغداد کو گیا۔ اور کئی بار مکہ کا حج کیا اور یروشلم کے بازار اور شام کے شہروں میں محض خیرات کی خاطر ہشتی کا کام کرتا رہا۔ فرنگیوں نے اُسے قید میں ڈالا۔ اور یہودیوں کے ساتھ ترقی واقعہ شام میں خندق کھودنے کے کام پر لگا دیا۔ حلب کے ایک باشندے نے زعفران دے کر اُسے چھڑایا اور اپنی بیٹی اسے نکاح میں دی

کا شعر واقعہ ترکستان اور حبش اور ایشیا کو چمک میں سفر کرنے کا اُس نے خود ذکر کیا ہے۔ افغانستان کی راہ وہ ہندوستان میں بھی آیا ۛ

ہمدانی کے بیالیسویں مقامات میں ایک ایسے درویش کا ذکر آیا ہے (جو ہدیانت تھا) ”میں نے سیاحت شروع کی گویا کہ میں بچ تھا۔ میں خراسان سے لے کر اُس کے بے آباد اور آباد حصوں میں سے گزرتا ہوا کرمان - سیستان - جیلان - طبرستان - عمان سے ہوتا ہوا سندھ اور ہندوستان پہنچا وہاں سے لوبہ اور مصر - یمن - حجاز - مکہ اور طائف کو دیکھا۔ میں بیابانوں اور جنگلوں میں گھومنا پھرا۔ حرارت اور آتش کی تلاش میں رہا۔ اور گدھوں کے ساتھ پناہ لی۔ حتے کہ میرے دونوں رخسارے کا لے پھر گئے۔ اور یوں میں نے قصے کہانیاں - لطیفے - اور روایات - ہزلیات - چھپچھوروں کے مشغلوں اور عشق زدہ لوگوں کے فسانوں اور نیم فیلسوفوں کے ہتھکھنڈوں شعبیدہ بازوں کے شعبدوں - عیاروں کی عیاروں کو عیار ہجریوں کے راز و نیاز کی باتوں بخومیوں کے فریوں - مکاروں کی چالاکیوں - زنانوں کے دھوکوں فریبیوں کے جیلوں شیاطین کی شیطنیت کے قصوں کو جمع کیا۔ اس حد تک کہ شاہی کے شرعی فیصلے - انصافی کی یادگار اور الکلی کا علم ان کے سامنے

بچ بچ تھا۔ میں نے تحفے طلب کئے اور انعام مانگے میں امیروں اور
فقروں دونوں سے واقف ہوا۔ میں نے مدح اور عجز دونوں سے
کام لیا۔ یہاں تک کہ میں صاحب جام ہوا ہو گیا۔ ہندی تواریں اور ہندی
خجریں۔ ستور کے زرہ بکتر۔ تربت کی چرمی ڈھالیں۔ الخط کے میز
اور تبر ہی بھالے۔ نہایت تیز رو گھوڑے۔ ارمنی خجریں اور ہندی گدھے
روم کے ریشمی کپڑے اور سوس کی ادنیٰ اغصیا میرے ہاتھ آئیں۔

لیکن الغزالی جیسے دیانتدار سیاح کے لئے ایسی زندگی آسان
نہ تھی۔ نہ صرف سفر کی سختی اور تنہائی کی مصیبت تھی بلکہ گدا اور مسافر
کی تنگدستی کا سامنا تھا۔ حریری رکھتا ہے کہ "ایسی حالت میں سے
ہم کو گذرنا پڑا۔ کبھی تو بخت یاوری کرتا۔ کبھی محتاجی سے پالا پڑتا۔
پاؤں کے نلوں میں چھالے پڑ گئے۔ بھوک و پیاس کے مارے
گلا سوکھ گیا۔ شکم میں درد کا دورہ تھا اور انٹریاں بھوک سے نکلی
جاتی تھیں۔ بیداری کا سرمہ آنکھوں میں لگا تھا اور غار ہمارا وطن
تھا۔ اور کانٹے ہمارا بستر۔ اپنی نہ بنوں کو ہم لئے فراموش کیا۔
اور موت کو ہم نے شیرینی سمجھا اور یوم الحساب کی انتظاری
میں ہماری آنکھیں تھک گئیں۔"

یہ قرین نیاں ہے کہ الغزالی جیسا مشاہد اپنا بیاض اپنے
سروں میں اپنے ساتھ رکھتا ہوگا۔ بلا شک وہ اُس وقت کے
جغرافیہ کی کتابوں سے واقف ہوگا۔ اُن میں سے بعض کتابوں میں

نقشے اور تصویریں بھی ہونگی۔ ان میں سب سے مشہور اور اہم کتاب ابو عبد اللہ المقدسی کی تصنیف تھی۔ جس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسلامی سلطنت میں کی سیروسیاحت میں صرف کیا۔ شاید ہندوستان اور ہسپانیہ میں وہ نہیں گیا۔ اس کی کتاب کا نام موبوں کے علم کی بہترین تقسیم تھا یہ کتاب ۹۵۰ء میں لکھی گئی۔ الغزالی کے ایک مختصر بیام ابو عبیدہ آل بکری ساکن کارٹووانے اسلامی دنیا کے ساری شاہراہوں اور علاقوں کا جغرافیہ عام لکھا +

اگرچہ الغزالی کے سفروں کی تفصیل ہمارے پاس نہیں لیکن پھر بھی ہم یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ وہ کن کن شہروں میں گیا۔ اور اس وقت اُن کی کیا حالت تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بغداد سے روانہ ہو کر دمشق کو گیا جو تقریباً پانچ سو میل کے فاصلے پر تھا۔ اور دمشق سے یروشلم اور حبرون کو۔ وہاں سے محمد صاحب کے مولد مکہ کو اور پھر مدینہ کو جہاں نبی کی قبر تھی۔ اور پھر قافلہ کے ساتھ ہزاروں میل کا سفر کر کے واپس آیا +

اس کی زندگی کے اس سارے عرصے میں دمشق میں جنگ و جدل ہو رہی تھی۔ اس کے زمانے سے تھوڑا عرصہ پیشتر کربا تہوں نے اس شہر کو فتح کیا اور اس کا بہت حصہ آگ سے جلا دیا۔ یہاں کے گورنروں کی یار بارہ تبدیلی ہوتی رہی اور غدر و ہنگامے برپا رہے۔ شیعہ عین جامع مسجد آگ سے جلا دی گئی۔ ۶۷۰ھ

میں سلجوق جرنیلوں نے شہر کو تخریب کیا۔ قلعہ کی از سر نو تعمیر کی اور دیگر عمارات بنائیں۔ ان میں سے ایک مشہور ہسپتال تھا۔ بغداد سے دمشق پہنچنے سے تقریباً پندرہ سال پیشتر یہ سارے ماجرے وقوع میں آئے۔

کہتے ہیں کہ دمشق کی عالیشان عظیم مسجد ساری عمارتوں سے عظیم الشان تھی۔ اس میں بیس ہزار نمازیوں کے لئے جگہ تھی۔ اور شام کے علاقہ کے سینتالیس سال کا سارا خراج اس کی تعمیر میں صرف ہوا۔ پتھر سے جو اٹھارہ جہاز سونے اور چاندی سے لدے ہوئے آئے تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ ”جب یہ عالیشان عمارت ختم ہوئی اور اس کے حساب کی کتابوں سے اٹھارہ خچریں لدی ہوئیں غلیف کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ان پر نگاہ بھی نہ کی اور ان کے جلاوینے کا حکم دیا اور ہجوم سے مخاطب ہو کر یوں کہا ”اے ابالیان دمشق تمہارے پاس دوسرے لوگوں کی نسبت چار عجائبات باعث فخر ہیں۔ تمہارا پانی۔ تمہاری ہوا۔ تمہارے پھل۔ تمہارے حمام۔ اب پانچواں عجب یہ باعث فخر یہ مسجد ہوگی“۔

اسلامی عبادت کی دیگر مشہور جگہوں کی طرح یہ مسجد ایک سیچی گرجا کی جگہ تعمیر ہوئی جو یوحنا اصطہا غنی کے نام پر مخصوص تھا اور اب تک اس کی یادگاریں ایک خانقاہ پائی جاتی ہے۔ چند سالوں تک تو سیچی اور محمدی دونوں اس عمارت کو استعمال کرتے

رہے لیکن سند میں سچی یہاں سے نکال دئے گئے۔ آج تک
اس کے تین میناروں میں سے ایک عیسے کے نام سے موسوم ہے
اور ایک پھاٹک پر جواب مدت سے بند پڑا ہے یونانی میں یہ
کتبہ لکھا ہوا ہے "اے مسیح تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور
تیری بادشاہی پشت در پشت قائم ہے"۔

الغزالی نے بہت سالوں تک کئی گھنٹے اس عالیشان عمارت کے
سابقہ تیلے گزارے۔ اور یسوع نامی مینارے میں وہ دیر تک مہیا
الہی میں لگا رہا۔ بقول صلاح الدین یہ مینارہ الغزالی کے وہاں
جانے سے کچھ دیر پہلے گیارہویں صدی میں تعمیر ہوا تھا۔ کیا
کبھی اس نے اس کتبہ کو دیکھا یا پڑھا اور اس نبی کے بارے میں
سوچا جس کی سلطنت کا نہ کوئی آخر اور نہ کوئی حد ہے؟

سیاحت - مابعد ایام اور وفات

الغزالی کی زندگی کی تواریخ عین اُن کے لئے بھی ایک ممتاح تھا جنہوں نے اُس کی زندگی کا حال اُس کی وفات سے ایک صدی بعد لکھا۔ نہ صرف اس کی مختلف سیاحتوں کے اوقات بلکہ اُن کی ترتیب کے بارہ میں بھی بہت شکوک ہیں۔ بلکہ جن جن مقامات کی اُس نے سیر کی اُن کے بارہ میں بھی اب تک بحث ہوتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اُس کی یہ دلی تبدیلی ۳۸۵ء میں وقوع پذیر ہوئی (۳۹۵ء) جب کہ اُس کی عمر ۳۸ سال کی تھی اور اس سے تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ پردیس کو چلا گیا۔ ۳۹۵ء (۳۹۵ء) میں اُس نے پھر کام کرنا شروع کیا۔ اور دو سال تک شام میں گوشہ نشین رہا۔ دیگر تاریخیں بالکل غیر یقینی ہیں۔ سب سے معتبر تصانیف خاص کر اُس کی کتاب بنام ”اوزار“ کے مطابق ہم اُس کی کہانی وہاں سے شروع کریں گے۔ جہاں ہم نے پچھلے باب میں چھوڑی تھی +

بقول الغزالی ”میں دمشق سے روانہ ہو کر یروسلم کو گیا اور ہر روز چٹان کے مقدس میں اعتکاف میں بیٹھا کرتا تھا۔ اُس کے بعد

میرے دل میں حج کی متنا پیدا ہوئی تاکہ مکہ پہنچ کر اور مدینہ جا کر۔
 مسجد نبی کی زیارت کر کے میں کثرت سے برکت حاصل کروں۔
 خلیل اللہ (ابراہیم) کے مقبرے کی زیارت کر کے میں حجاز کو گیل
 آخر کار میرے دل کی آرزو اور میرے بچوں کی دعائیں مجھے اپنے
 وطن کی طرف کھینچ لائیں۔ اگرچہ شروع میں یہ میرا عزم بالجزم تھا
 کہ میں وہاں کبھی واپس نہ جاؤں گا۔ کم از کم میرا یہ ارادہ تھا کہ اگر
 میں وہاں واپس گیا بھی تو عالم تنہائی اور ذکر الہی میں مصروف
 رہوں گا۔ لیکن واقعات - خاندانی تفکرات اور انقلابات زندگی
 نے میرے ارادوں کو بدل ڈالا۔ اور ذکر الہی میں جو اطمینان خاطر
 حاصل تھا اُس میں خلل آیا۔ گو غیر مقررہ اوقات پر ذکر الہی میں
 مصروف ہونے لگا۔ لیکن اس پر سے میرا اعتبار کسی طرح کم
 نہ ہوا۔ جس قدر رکاوٹوں نے خلل ڈالا۔ اُسی قدر زیادہ میں
 اُن کی طرف رجوع ہوا۔ اس طرح سے دس سال گزر گئے
 اس بیان کے مطابق یہ وسلم - جبرون - مدینہ اور مکہ کی
 طرف اُس کا حج کرنا ایک ہی سیاحت کے وقت ہوا اور بغداد
 سے اسلام کی ولادت کا وہ تک یہی طبعی راستہ ہے۔ بعض مصنفوں
 کا یہ بیان کہ وہ پہلے دس سال تک دمشق میں رہا غالباً نادرست
 ہے۔ اگر ہم آل اسنوی کے بیان کا اعتبار کریں تو واقعات
 کا سلسلہ یہ ہو گا: - وہ ۹۵ھ میں حجاز کی طرف روانہ ہوا۔

حج سے واپس آنے پر اس نے دمشق کا سفر کیا۔ اور وہاں جامع مسجد میں چند سالوں تک رہا اور کئی کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے کتاب احیاء ایک ہے۔ پھر یروشلم اور شاید قاہرہ اور اسکندریہ کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے وطن طوس کو گیا۔

ایک عربی مصنف کے مطابق جب الغزالی دمشق سے اپنی سیاحت کے لئے روانہ ہوا۔ تو اس وقت ایک شاگرد اس کے ہمراہ گیا جس کا نام ابو طاہر ابراہیم تھا۔ جس نے نیشاپور میں بزرگ امام سے تعلیم حاصل کی تھی۔ لیکن پیچھے وہ اپنے وطن جرجان کو چلا گیا اور ۱۳۸ھ میں جام شہادت نوش کیا۔ دمشق میں اس کے دوسرے شاگردوں کا ذکر بھی آتا ہے لیکن مؤرخوں کا اس میں اتفاق نہیں۔

یروشلم میں جو بہت زیارت گاہیں تھیں ان میں سے الغزالی نے عمر کی مسجد اور چٹان کے گنبد کی زیارت کی۔ سورہ ۱۴-۱ میں ذکر ہے کہ محمد صاحب مکہ سے یروشلم کو گئے ”وہ پاک ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ جس کے گرد اگر وہ ہم نے پرکتیں دے رکھی ہیں“۔

السیدوطی کا قول ہے کہ اہل اسلام میں یروشلم کی عزت خاص کر اس لئے ہے کہ یہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے توبہ کی ”وہ جگہ جہاں خدا نے اپنا فرشتہ حضرت سلیمان کے

پاس بھیجا۔ اور ذکرِ بیاہ کو یوحنا کی خوشخبری دی۔ اور واؤد کو ہیکل کا نقشہ دکھایا۔ اور زمین کے سارے چرند اور ہولکے سارے پرند اس کے ماتحت کر دئے۔ یروشلیم ہی میں انبیاءِ قربانی چڑھایا کرتے تھے۔ وہاں ہی یسوع پیدا ہوا۔ اور گھوارے میں باتیں کرتا رہا اور یروشلیم ہی سے یسوع نے آسمان پر صعود کیا۔ اور اسی جگہ وہ آسمان سے نزول کریگا۔ جوح ماجوح دنیا کے ہر مقام کو فتح کر لیئے لیکن وہ یروشلیم پر غالب آئینگے اور اُسی جگہ خدا قادر مطلق اُن کو نیست کریگا۔ یروشلیم ہی کی مقدس سرزمین میں آدم ابراہیم اسحق اور مریم مدفون ہیں اور آخری ایام میں لوگ یروشلیم ہی کی طرف بھاگیں گے۔ اور اُس وقت تو عہد کا صندوق اور سکتہ ہیکل میں بحال ہوگا۔ اُسی جگہ روزِ قیامت کو عدالت کے لئے کل نوعِ انسان جمع ہونگے اور خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ ہیکل میں داخل ہوگا جب کہ وہ دنیا کا انصاف کرنے کو آئیگا۔

یہاں الغزالی نے اُس چٹان پر محمد صاحب کے نقشِ قدم دیکھنے کی آرزو کی ہوگی۔ جہاں اُس نے آسمان کی طرف معراج کیا۔ جن مقامات میں ابراہیم اور ایلیاہ نے دعائیں مانگی تھیں وہ لوگوں نے اُسے دکھائی ہوئی اور چٹان کا وہ گول سوراخ جس میں سے محمد صاحب گزر کر آسمان پر گئے اور وہ مقدس مقام غار کی چھت میں جو اونچا ہو گیا تھا تاکہ وہ سیدھے کھڑے

ہو کر دو گانہ ادا کریں۔ جس زبان سے اس مقام نے کلام کیا۔ اور
 جبرئیل فرشتے کی انگلی کے نشان جہاں سے آگے جانے کی اُس کو
 اجازت نہ ہوئی۔ مسلمان وہ جگہ بھی آج تک دکھایا کرتے ہیں
 جہاں سلیمان جہنات کو سزا دیا کرتے تھے اور وہ مشرقی دیوار جس
 کے نزدیک وہ تخت تھا جہاں وہ مرنے کے بعد بیٹھا نظر آیا اُس
 کی لاش عصا کے سہارے پر رہی تاکہ جہنات کو اُس کی موت
 کا پتہ نہ لگے۔ حتیٰ کہ کبڑوں نے اُس عصا کو کھالیا اور لاش اُوندھے
 منہ گر پڑی۔ ان سب باتوں کا ذکر مسلمانوں کی حدیثوں میں آیا
 ہے اس سے الغزالی کی زود اعتقادی یا بے اعتقادی میں مدد
 ملی ہوگی۔ اپنی ایک تصنیف میں اُس نے یہ ذکر کیا کہ آخری روز
 اسرافیل جو جبرئیل اور میکائیل کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا
 یروسلم کی ہیکل کی چٹان پر کھڑے ہو کر خدا کے حکم سے دنیا کے
 سارے حصوں سے ارواح کو جمع کریگا۔ ایمانداروں کی روحوں
 کو فردوس سے۔ بے ایمانوں کی روحوں کو دوزخ سے اور اپنے
 صور میں انہیں ڈالے گا۔ وہاں وہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں
 میں ایسے جمع ہونگے جیسے چھتے میں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔
 اور جب وہ آخری صور پھونکیگا۔ تو شہد کی مکھیوں کی طرح نکل
 بھاگیں گے اور زمین و آسمان کے سارے مقامات کو بھر دیں گے۔ پھر
 وہ اپنے اپنے جموں میں داخل ہونگی۔ اس وقت زمین ایک

و سبع میدان ہوگا اور کوئی پہاڑی یا گاؤں نہ ہوگا اور مردے جی
 اُنکھنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جا بیٹھیں گے اور جو کچھ اُن پر
 وارد ہونے کو ہے اُس کی انتظار سی بڑی فکر سے کریں گے۔
 اس مسجد کے بارہ میں جو دیگر محمدی روایات ہیں اُن کا
 بیان ایک زمانہ حال کے سیاح نے لکھا ہے۔ ”گرسی کے زینہ
 پر جو محرابیں بنی ہوئی ہیں اُن کا نام ”میزان“ اس لئے رکھا گیا
 ہے کیونکہ اُس روز عظیم کو عدالت کا ترازو وہاں لٹکایا جائیگا۔ زنجیر
 کے گنبد کے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ داؤد کی عدالت گاہ میں
 ایک سونے کی زنجیر لٹکی ہوئی تھی اور گواہ شہادت دیتے
 وقت اُس کو پکڑتے اگر اُن کی شہادت چھوٹی ہوتی تو اُس
 زنجیر میں سے ایک کڑی گر پڑتی تھی۔ بیرونی دیوار میں ایک
 مقام دکھایا جاتا ہے جس کی نسبت یہ روایت ہے کہ یوتم
 عدالت کو وہاں ایک تار لٹکا دی جائیگی جس تار کا دوسرا سر
 کوہ زینون سے بندھا ہوگا۔ منج آن کر دیوار پر بیٹھیں گے اور محمد صا
 اُس پہاڑی پر۔ اس تار پر سے سارے آدمی گزر رہیں گے۔ لیکن
 صرف نیک ہی اُس پر سے عبور کر سکیں گے اور سارے بدکار
 نیچے وادی میں جا گرینگے۔ مسجد اقصیٰ میں دو ستون ایک
 دوسرے کے بہت متصل کھڑے ہیں اور وہ ایسے گھس گئے
 ہیں کہ اُن کا پتلا پن صاف ظاہر ہوتا ہے۔ جو فاصلہ اُن کے

ماہین ہے اُس میں ترہی کی سی آواز آتی ہے۔ اور اب ایک نوکدار
لوہے کا ٹکڑا اُن کے درمیان لگا دیا گیا ہے۔ آخری اجر کے
دریافت کرنے کا یہ مزید معیار ہیں۔ جو آدمی سکڑ کر اُن کے نیچ
میں سے گزر سکے اُسی کو بہشت میں جانے کی تنگ راہ دستیاب
ہوئی ہے۔^{۱۰}

مسلمان مورخوں نے بھی یرشلیم کا بیان لکھا ہے۔ ایک
نے دسویں صدی کے آخر میں اور دوسرے نے گیارھویں صدی
کے وسط میں۔ اسی مؤثرانہ کرنے وہاں کی آبادی کا اندازہ
بیس ہزار لگایا اور اُس کے خیال میں اسی قدر مسلمان حاجی
ج کے مینے وہاں جاتے تھے۔ مسیحی اور یہودی بھی وہاں زیارت
کے لئے ویسے ہی جاتے تھے جیسے آج کل جاتے ہیں۔ ان
دونوں مصنفوں نے وہاں کی صفائی کی تعریف کی ہے۔ جس
کی وجہ اُنہوں نے جگہ کے موقع اور قدرتی بدر رو سے منسوب
کی۔ تو بھی اس ساری صدی میں یرشلیم کی تاریخ مسیحی اور
مسلم مقدس جگہوں کی تباہی اور مرمت کی تاریخ ہے۔^{۱۱}
میں مقدس قبر (Holy Sepulchre) کے گرجا کو یوٹا
سلطان حکیم نے پامال کیا۔ علاوہ انہیں مسیحی حاجیوں کو ادبست
سی تکلیفیں اور ایذا میں دی گئیں۔ حتیٰ کہ پیٹر فقیر (Hermit)
نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور صلیبی جنگوں کا

آغاز ہوا۔

ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اس زیارت کے وقت الغزالی نے اپنا وقت یروشلم میں کیسے کاٹا۔ صلیبی جنگ کی ابتدا سے ذرا پیشتر شام بھر میں جنگ و ہنگامے برپا تھے اس کا صرف قیاس کر سکتے ہیں کہ الغزالی نے اس ساری حالت میں کیسی دلچسپی لی ہوگی اور مسلم عقیدہ کے ایسے جو پیشلے حامی نے ان آئندہ واقعات میں کیسی سرگرمی دکھائی ہوگی جو اُس کے یروشلم میں جانے کے وقت مقدس زمین میں واقع ہو رہے تھے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اُس نے صوفی زندگی بسر کی اور دعا اور روزے میں مصروف رہا۔ ہر صاحب ضمیر مسلمان کی زندگی میں نماز کا بڑا حصہ ہے۔ نہ صرف پانچ مقررہ رسمی نمازیں ہیں بلکہ نماز تہجد جو بقول غزالی آدھی رات اور تڑکے سے پیشتر پڑھنی چاہئے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ جو مسلمان رستہ طور سے اپنی نمازیں ادا کرے تو وہ ایک ہی قسم کی دعاؤں میں کم از کم پچھتر دفعہ پڑھتا ہے۔ نمازوں کے علاوہ وتر کی نماز ہے جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نماز ضعیف جو پھر سے پیشتر ادا ہوتی اور رات کے عرفوں کی نماز جو شام کی آخری نماز اور آدھی رات کی نماز کے مابین پڑھی جاتی ہے۔ مذکورہ بالا ساری نمازوں کے علاوہ جو لوگ کمال کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں بقول الغزالی اپنے عمل کے مطابق چند

دیگر نمازیں بھی ادا کرنی چاہئے جن کو وتر کہتے ہیں۔ اس صوفی عبادت کی حقیقت کو ہم یاد رکھیں جن میں دن اور رات اُس نے گزرائے اس کے لئے ہم اُس کی کتاب ”اجیا“ میں سے نقل کرتے ہیں۔

”قرآن کی بہت آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا سے وصل پانے کا واحد طریقہ اُس کے ساتھ منواتر راہ و ربط رکھنا ہے۔ اس لئے جس عبادت کا نام وتر دے اُس کا یہی مقصد ہے کہ ایماندار ریل و نہار اسی میں مشغول و مصروف رہے۔

دن کے لئے سات وتر مقرر ہیں۔ پہلا وتر دو۔ مسلمان علی الصبح اٹھ کر خدا کا نام لے۔ اُس کی حمد کرے۔ خاص مناجات پڑھے کپڑا پہنتے وقت مقررہ دعائیں مانگیں۔ سواک سے دانت صاف کرے۔ وضو ادا کرے۔ اور طلوع آفتاب کے لئے دو سنت رکعت ادا کرے۔ اس کے بعد ایک اور دعا پڑھے اور ظاہر جمعی کے ساتھ مسجد کو جاٹے۔ مسجد میں بڑی سنجیدگی اور ادب کے ساتھ اپنا قدم رکھے اور داخل ہوتے اور وہاں سے نکلنے وقت مقررہ دعائیں پڑھے۔ اگر جگہ ہو تو نمازیوں کی پہلی صف میں جا شامل ہو اور اشراق کے لئے دو رکعت پڑھے بشرطیکہ گھر میں پہنچا ہو۔ پھر مسجد کو سلام کر کے دو رکعت ادا کرے اور دعائیں اور حمدیں پڑھے اور جماعت کے جمع ہونے کی انتظار کرے۔ اور اشراق کی لازمی نماز ادا

کر کے طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھا رہے اور ذکر کرتا اور خاص دعا میں مانگتا رہے۔ ایک مقررہ تعداد پر حمد پڑھے اور تسبیح پر گنتا جائے اور قرآن کی سورتیں پڑھتا رہے رہمیں معلوم ہے کہ تسبیح کا استعمال عام تھا کیونکہ المحریجی کی "مجالس" میں اور الغزالی کی "کیمیائے سعادت" میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے (دوسرا وردو طلوع آفتاب سے لیکر قبل از دوپہر تک ہے۔ ایماندار وردو رکعت ادا کرتا ہے اور جب سورج ایک نیزہ بھر بلند ہوتا ہے تو دو اور رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ایماندار نیک اعمال مثلاً بیمار پرسی وغیرہ میں مصروف ہو اور جب کوئی خاص امر قابل توجہ نہ ہو تو وہ مناجات - ذکر - یاد الہی اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ تیسرے وردو کا وقت صبح سے آفتاب کے بلند ہونے تک ہے۔ جب کہ مومن اپنے دنیاوی کاروبار سے فارغ ہو کر مذکورہ بالا ریاضت الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ آفتاب کے بلند ہونے اور نماز قبل از دوپہر کے درمیان آذان اور اقامت کے مابین چار رکعت اور قرآن کی سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ چوتھا وردو ہے۔ نماز مغرب تک پانچواں - چھٹا اور ساتواں وردو آتے ہیں۔ آخر کا رات کے وردو ہیں اور وہ شمار میں پانچ ہیں اور ان کی تقسیم اس طرح سے ہے۔ اوّل رات کا وردو۔ غروب آفتاب

کے بعد جب مغرب کی نماز ادا ہو چکتی ہے اُس وقت تک کہ اندھیرا ہو جائے مومن دو رکعتیں پڑھتا ہے جن میں قرآن کے چند مقامات پڑھے جاتے ہیں۔ پھر چار طویل رکعتیں ادا ہوتی ہیں اور حسبِ وقت کی گنجائش ہو قرآن میں سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ورد گھر میں ادا کر سکتے ہیں لیکن مسجد میں ادا کرنے کو ترجیح دی گئی ہے۔ رات کا دوسرا ورد۔ اس کا وقت آخری عشا کی تاریکی سے لے کر اُس وقت تک ہے کہ لوگ سونے کو جائیں۔ اس ورد میں تین باتیں داخل ہیں (۱) اول تو لازمی عشا۔ دس رکعتیں یعنی چار اس سے پہلے اور چھ اس کے بعد (۲) تیرہ رکعتوں کا ادا کرنا جن میں سے آخری وتر کی نماز کہلاتی ہیں۔ اس میں قرآن کی تقریباً تین سو آیات پڑھی جاتی ہیں۔ (۳) سونے سے پیشتر وتر کی نماز بشرطیکہ رات کو اُٹھنے کی اُسے عادت نہ ہو۔ اور رات کو اُٹھ کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ رات کا تیسرا ورد۔ اس میں نیند شامل ہے۔ اور نیند بھی اگر مناسب طور سے ہو تو عبادت میں داخل ہے۔ رات کا چوتھا ورد۔ یہ اُس وقت شروع ہوتی ہے جب نصف رات گزر جاتی ہے اور اُس وقت تک رہتی ہے جب رات کا چھٹا حصہ باقی رہ جائے اس وقت مومن کو نیند سے بیدار ہونا چاہئے۔ اور تہجد کی نماز پڑھنا چاہئے اس نماز کو نماز مہجد بھی کہتے ہیں۔ محمد صاحب اکثر اس نماز

میں نیرہ کعبتیں پڑھا کرتے تھے۔ رات کا پانچواں ورد۔ یہ رات کے باقی چھ حصے سے شروع ہوتا ہے اور اسے سحر کہتے ہیں یعنی پوچھنے سے پیشتر شروع کر کے پوچھنے تک۔ حراں ریاضتوں پر جن کا ذکر کتاب میں آجیائیں ہو چار مزید افعال کو ایذا کرنا امر ثواب گنا جاتا تھا۔ یعنی روزہ - زکوٰۃ - بیمار داری - جنازہ کے ساتھ جانا اور ان سب کے علاوہ - ذکر خدا کی بھی تاکید تھی - صوفیہ کرام عبادت کے ایک خاص طریقہ کو ذکر کہتے ہیں :

الغزالی نے اس عمل کے طریقے اور نتیجوں کا ذکر ایک مقام میں کیا جس کا خلاصہ میکڈالڈ صاحب نے یوں دیا ہے - "مومن اپنے دل کو ایسی حالت میں منتقل کر دے جس میں اُس کے نزدیک عدم اور وجود ایک ہو جائیں پھر وہ تنہا ہو کر کسی گوشے میں بیٹھے اور مطلق ضروری دینی فرائض ہی میں مصروف ہو نہ قرآن کی تلاوت میں نہ اُس کے معنی سمجھنے میں نہ دینی حدیثوں وغیرہ کے پڑھنے میں اور وہ خبردار رہے کہ خدا سے تعالے کے سوا کوئی اور شے اُس کے دل میں داخل نہ پائے جب وہ اس طرح سے عالم تجرد میں بیٹھا ہو تو اس کی زبان سے اللہ اللہ کا ذکر موقوف نہ ہو اور وہ اپنا سارا تصور اُس پر جھٹے رکھے - آخر کار اس کی یہ حالت ہوگی کہ اُس کی زبان کی حرکت بند ہو جائیگی اور ایسا معلوم ہوگا - کہ وہ لفظ خود بخود زبان سے صادر ہے - وہ ایسی

حالت میں مستقل طور سے رہے حتیٰ کہ اُس کی زبان کی حرکت بالکل جاتی رہے اور اُس کا دل اُس خیال میں مستقل ہو جائے۔ اب بھی وہ اسی حالت میں رہے حتیٰ کہ لفظ کی صورت حروف اور اُن کی صورت اُس کے دل سے محک ہو جائے۔ اور صرف تصور ہی اُس کے دل میں باقی رہ جائے۔ یہاں تک تو سب کچھ اُس کے ارادے اور اُس کی مرضی پر موقوف ہے۔ لیکن رحمت الہی کا وارو کرنا اس کے ارادے اور مرضی میں نہیں۔ اب ہومن خالی ہو کر اُس کی رحمت کے تنفس کے لئے پڑا ہے اور وہ منتظر ہے کہ خدا اُس پر وہ باتیں منکشف کرے جو خدا نے اس طریقہ پر انبیا اور اولیا پر کشف کی تھیں۔ اگر وہ اس مذکورہ بالا طریقہ پر عمل کریگا تو وہ یقین جانے کہ اس الحق کا نور اُس کے دل پر طلوع ہوگا۔ پہلے تو وہ برق کی چمک کی طرح منزلزل نظر آئیگا۔ ابھی دکھائی دیا۔ ابھی غائب ہو گیا اور کبھی دیر تک دکھائی نہ دیا۔ اور جب پھر دکھائی دے تو کبھی دیر تک رہتا ہے اور کبھی عارضی جلوہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ ٹھہرتا ہے تو کبھی عرصہ دراز تک ٹھہرتا ہے اور کبھی تھوڑے عرصے تک۔

عبادت کی حقیقی زندگی کے بارہ میں الغزالی کی یہ تعلیم ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جن ایام میں وہ گھر سے جلا وطن ہو کر پرولم اور دمشق میں رہا۔ اسی کا عامل رہا ہوگا۔ خدا کے اسمائے

حسہ کے لا انتہا ذکر اور دعا کے بلا ناغہ میں مصروف ہو گا۔ اور یہ چاہئے
تعجب ہے کہ ایسی اذقات بسر میں تالیف و تصنیف کے لئے
کون سا وقت اُسے ملا ہو گا۔ اور کس وقت وہ درس تدریس
کا کام کرتا ہو گا جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں ؟

یروشلم میں اُس کی زندگی کا ایک دلچسپ قصہ ان الفاظ میں
بیان ہوا ہے۔ "ایک روز امام ابو حنیہ الغزالی - اور اسمعیل آل
لکیمی - ابراہیم اثنبی - اور ابوالحسن البصری اور بہت غیر ممالک
کے بزرگ عیسے کے رسلہ اللہ تعالیٰ مولد یروشلم میں جمع ہوئے
اور معلوم ہوتا ہے کہ الغزالی نے دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے
"کاش کہ میں تیرا مذہب ہوتا۔ اگر محبت و صلہ دینی تو تو میرا
مذہب دیتا۔ لیکن تیری جادو نگاہ آنکھوں نے مجھے اسیر کیا اور
جب میرے سینے میں محبت بھری تھی میں تیرے پاس آیا اور اگر
تجھے میرے اشتیاق کا حال معلوم ہوتا تو تو میرے پاس آتا"۔

اس پر ابوالحسن آل بصری حالت وجد میں آگیا۔ اس کی
آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کپڑے پھٹے تھے اور محمد آل زندینی
حالت وجد میں اُس مجلس کے بیچ رحلت کر گیا۔

کہتے ہیں کہ یروشلم میں اُس نے رسالۃ القدسیہ لکھا۔ اور
وہاں پہنچنے کی تاریخ ۹۱۲ھ سے کچھ پہلے ہوگی کیونکہ اُس
سال مجاہدان صلیب نے یروشلم کو فتح کر لیا ۔

یہ امر طبعی ہے کہ الغزالی کے مزاج کا شخص ابراہام کی قبر کی زیارت کو جلتے جسے اہل اسلام "خلیل اللہ" کہہ کر خوش ہوتے ہیں۔ قرآن میں برابر اسلام دین ابراہیم کہلاتا ہے۔ روایت ہے کہ مکفیدہ کا غار زمانہ حال کے جرون کے مشرقی حصے میں وادی کے کراڑے پر ہے۔ اور جو مسجد وہاں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ قبر اُس کے اندر ہے جرون یرد سلم سے تقریباً سترو میل جنوب مغرب کو ہے بارہویں صدی سے پیشتر لوگ مکفیدہ کے غار کی زیارت اور حج کو جانے لگے۔

بنیامین تودلا (Tudela) کا بیان ہے کہ "جرون میں ایک عبادت گاہ بنام "مقدس ابراہیم" ہے جو پیشتر یہودی عبادت گاہ تھا۔ وہاں کے باشندوں نے اُس جگہ چھ قبریں بنائیں۔ اور غیر ممالک کے حاجیوں کو کہنے لگے کہ وہ پتری آرکوں اور اُن کی بیویوں کی قبریں ہیں اور اُن کی زیارت کے لئے اُن سے نقدی طلب کرتے تھے۔ اگر کوئی یہودی معمول سے بڑھ کر بخشش دیتا۔ تو اُس غار کا محافظ ایک آہنی دروازہ کھول دیتا جو ہمارے آباؤ اجداد کے زمانہ کا بنا ہوا ہے اور شمع روشن کر کے وہ مسافر نیچے اُترتا۔ وہ دو غاروں سے گزر کر تیسری غار میں چھ قبریں دیکھتا۔ جن پر اُن تین پتری آرکوں اور اُن کی بیویوں کے نام عبرانی حروف میں لکھے ہیں وہ غار مٹوں سے بھر ہے جن میں دونوں کی ہڈیاں بھری ہیں۔ جن کو لوگ اس مقدس جگہ میں لا کر دھرتے

ہیں کفیلہ کے کجیت کے سرے پر ابراہیم کا گھر ہے جس کے سامنے ایک چشما ہے +

جبرون میں ابراہیم کی قبر پر جو مسجد بنی ہے اس کی گڑی مستطیل ہے اس کا طول ستر گز اور عرض پینتیس گز ہے جو قبر اس میں چھپی ہے اسے کسی سبھی نے شاد و ناوہی دیکھا ہوگا۔ مسلمانوں کے سوا کسی دوسرے کو اجازت نہیں کہ مشرقی دیوار کے ساتویں نیچے سے آگے قدم رکھے +

جبرون دنیا کے نہایت قدیم شہروں میں سے ہے اور ہزاروں قصبے اس کے متعلق مشہور ہیں۔ الغزالی کے ایام میں بھی یہ روایت تھی کہ آدم کی پیدائش اور وفات یہاں ہی ہوئی۔ ہابیل یہاں ہی قتل ہوا اور ابراہیم نے اسی کو اپنا وطن بنایا +
الغزالی جبرون کو دیکھنے کے بعد مکہ کے حج کو گیا۔ ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ وہ تری کے راستے گیا یا خشکی کے راستے۔

لے ایک حال کے سیاح نے بیان کیا ہے کہ دیوار میں ایک سوراخ ہے جس سے غار میں جا سکتے ہیں۔ یہودی ابراہیم کے نام خط لکھ کر اس سوراخ میں رکھ دیتے ہیں جن کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ دیکھئے مسلمان ہم سے کیسی بدسلوکی کرتے ہیں لیکن مسلمان لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ سوراخ گہرا نہیں اور ان خطوں کو جمع کر کے جلا دیتے ہیں پیشتر اس سے کہ ابراہیم ان کو دیکھنے پائے +

بہر حال جس راستے گیا ہو وہ اُس زمانے میں پُر خطر تھا۔ گمان غالب ہے کہ وہ قافلہ کی دور دراز راہ سے گیا ہو جس راستے سے آج کل حاجی و مشق سے جاتے ہیں۔ یہ مناسب سمجھا جاتا تھا کہ پہلے مکہ کی زیارت کریں اور واپسی کے وقت مدینہ کی زیارت - اور حج کی رسوم کی ہدایات میں الغزالی نے خود اس کا ذکر کیا ہے جس روح سے اُس نے ان رسوم کو ادا کیا ہو گا اُس کا بیان اُس کے ایک روحانی معلم کی تصنیف میں ملتا ہے۔ جو اُس نے الغزالی کے بارہ میں لکھی۔ "ایک شخص جو حال ہی میں حج سے واپس آیا تھا وہ جُنیاد کے پاس آیا۔ جُنیاد نے کہا۔ جس گھنٹے سے کہ تو اپنے وطن سے حج کے لئے روانہ ہوا کیا تو نے اپنے گناہوں سے بھی سفر کیا۔ اور جہاں کہیں تو نے رات کے لئے مقام کیا کیا تو نے اُس مقام سے گزر کیا جو خدا کی راہ میں ہے؟ اُس نے جواب دیا۔ "نہیں"۔ جُنیاد نے کہا۔ "تب تو نے منزل بہ منزل مسافت طے نہیں کی۔ جب تو نے مناسب جگہ پر حج کا لباس پہنا۔ تو کیا تو نے جیسے پہلے کپڑے کو اتار ڈالتے ہیں انسانی فطرت کے کاموں کو اتار پھینکا؟" نہیں "تب تو نے حاجی کا لباس نہیں پہنا۔ جب تو عرفات پر کھڑا ہوا کیا تو ایک لمحہ کے لئے یاد الہی میں بھی مصروف ہوا؟" نہیں "تب تو عرفات پر کھڑا نہیں ہوا۔

جب تو مزدلفہ کو گیا اور اپنی تنہا حاصل کی تو کیا تو نے اپنی ساری
 شہوات نفسانی کو ترک کیا؟ نہیں۔ تب تو مزدلفہ کو نہیں گیا۔
 جب تو نے کعبہ کا طواف کیا۔ تو کیا تو نے اُس بیت الحرام
 میں خدا کے غیر مساوی حُسن کو دیکھا؟ نہیں۔ تب تو نے
 کعبہ کا طواف نہیں کیا۔ جب تو صفا اور مروہ میں دوڑا تو کیا
 تو نے صفا اور مروہ حاصل کئے؟ نہیں۔ تب تو نہیں دوڑا
 جب تو مینا پر گیا۔ تو کیا تیری ساری تنہا تنہا موقوف ہو گئی؟
 نہیں۔ تب تو مینا میں نہیں گیا۔ جب تو مذبح پر گیا اور
 قربانیاں چڑھائیں تو کیا تو نے دنیاوی آرزو کی اخیلا کو قربان
 کر دیا؟ نہیں۔ تب تو نے قربانی نہیں چڑھائی۔ جب تو
 نے کنکر پھینکے تو کیا تو نے اپنے سارے شہوانی خیالات کو
 پھینک دیا؟ نہیں۔ تب تو نے اب تک کنکر نہیں پھینکے
 اور تو نے اب تک حج ادا نہیں کیا۔

صوفیوں کی تعلیم کے مطابق مکہ کے حج کی رسوم کے یہ
 روحانی معنی تھے۔ جب الغزالی نے حج کیا تو مکہ کا شریف
 ابو ہاشم بخاری (۳۷۲ھ سے ۴۹۲ھ تک)۔ اس سے نصف صدی
 پیشتر قرطبی لوگوں نے جو مسلمانوں کا بڑا متعصب فرقہ ہے۔
 مکہ کا محاصرہ کر کے اُس کو فتح کر لیا۔ ہزاروں حاجیوں کو تہ
 تیغ کیا اور مشہور حجر اسود کو اٹھا کر بحرین میں لے گئے جو خلیج

نارس پر واقع ہے۔ اس خزانے کو چھین لے جانے سے اُن کا یہ
 مشافہ تھا کہ حج موقوف ہو جائے۔ لیکن اس میں اُن کو مایوسی ہوئی۔
 ۹۷۰ء میں ایک بڑی رزم سعادہ میں بیکر واپس دیدیا چونکہ
 خلفائے بغداد اور خلفائے مصر کے درمیان حریفانہ کی حفاظت
 کے بارہ میں متواتر جھگڑا رہتا تھا۔ اس لئے اُس کی حفاظت کا
 دوسرے شریف مکہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔

ابو ہاشم زمانہ ساز شخص تھا۔ دین کی نسبت رشوت کی
 اُس کو زیادہ پرواہ تھی (بقول عربی مورخان)۔ ۹۷۰ء میں
 مصر کے فاطمی خلفائے نام کی جگہ جمعہ کے خطبہ میں اُس نے
 عباسی خلفائے نام درج کیا اور اُس کے لئے بہت انعام ملا۔
 ۹۷۰ء میں اس نے ہی حق خلفائے فاطمیہ کے ہاتھ فروخت
 کر دیا اور ۹۷۰ء میں پھر خلفائے عباسیہ کے ہاتھ۔ اس سے
 بغداد کا سلطان ایسا ناراض ہوا کہ اُس نے ۹۷۰ء میں ترکمانوں
 کا لشکر شریف مکہ کے خلاف روانہ کیا۔

اس مقدس شہر کے مورتوں نے اس عرصے کے بارہ میں
 یہ بیان کیا ہے کہ بدو بہنروں اور خود مکہ کے ہنگاموں کی وجہ
 سے اُن دنوں میں حج بہت خطرناک تھا۔ بعض اوقات یہ
 ہنگامے خود ابو ہاشم کی سرکردگی میں ہوئے۔ چنانچہ ۹۷۰ء
 میں ایسا ہی ہوا۔

جس وقت کے قریب کہ الغزالی وہاں گیا کہ کی بعض عمارت
 اور خود بیت اللہ کی عمارت کی مرمت ہوئی اور وہ آراستہ پیرستہ
 کی گئیں۔ حنفی مسلمانوں کے جو چار مقامات صلوٰۃ ہیں وہ مکہ مکرمہ
 میں تعمیر ہوئے تھے۔ اور شافعی فرقے کا مقام۔ جس فرقے سے
 کہ الغزالی کا تعلق تھا وہ چاہ زمزم کے عین اوپر ہے جس کے لئے
 کہ یہ بالا خانہ کا کام دیتا ہے جو عمارت مکہ میں تعمیر ہوئی
 وہ اب تک کھڑی ہے۔ سفید سنگ مرمر کا بڑا منبر سلطان مصر
 نے ۹۶۹ء میں مکہ کو بھیجا تھا۔ اب تک وہ استعمال ہوتا ہے
 اور شاید الغزالی نے ان زینوں پر سے حاجیوں کو وعظ سنایا ہو۔
 ۱۰۳۰ء میں ایک سیلاب شدید مکہ میں آیا اور کعبہ کو تقریباً تباہ
 ہی کر دیا تھا۔ ۱۰۳۰ء تک اُس کی مرمت ختم نہ ہوئی۔

مکہ و مدینہ کے حج کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 الغزالی کی گوشہ نشینی ختم ہوئی۔ سوائے اس کے کہ وہ اسکندریہ
 اور اُس سے آگے تک گیا۔ اور شاید اُس کا ارادہ تھا کہ ہسپانیہ
 کو جائے اور مغرب کے سلطان یوسف بن تاشفین سے ملاقات
 کرے جس کی ہدایت سے اُس نے چند شرعی فتوے صادر
 کئے تھے۔ لیکن اُس سلطان کی وفات کی خبر سن کر بقول
 بعض مؤرخوں کے اس کی تجاویز و رہنمائی برہم ہو گئیں بعض کہتے
 ہیں کہ اُس کو محکم ہوا کہ پھر نیشاپور میں جا کر درس تدریس

کا کام شروع کرے *

اس دس سال کی سیاحت کی تفصیل اکثر ایک دوسری کے
تقیض ہیں۔ عبدالغفر نے جو غزالی کا شخصی دوست تھا یہ بیان کیا
ہے کہ وہ دوبارہ مکہ کو گیا اور وہاں سے شام کو۔ اور پھر دس سال
تک جگہ جگہ کی زیارتوں میں مصروف رہا۔ اُس کی سوانح عمری
کے بارہ میں "اقرارات" کے بعد دوم درجہ کی سند یہی عبدالغفر
ہے۔ اس نے غزالی کے بارہ میں جو کچھ بیان کیا اپنی شخصی
واقفیت سے کیا ہو گا یا خود غزالی سے سنا ہو گا۔ "اُس کے
بیان کے مطابق غزالی مکہ کے حج کو گیا اور وہاں سے شام کو
اور وہاں سے جگہ جگہ کی سیاحت اور مقدس جگہوں کی زیارت
دس سال تک کرتا رہا۔ اس عرصے میں اُس نے بہت سی کتابیں
تصنیف کیں۔ مثلاً "احیاء" اور جو کتابیں اختصار کے ساتھ اُس
سے اخذ کی گئیں۔ مثلاً اربعین اور رسائل۔ علاوہ اُس محنت
کے جو اُس نے اپنی روحانی ترقی اور صوفی ریاضت الہی میں کی۔
پھر وہ اپنے وطن کو واپس آیا اور کچھ عرصہ تک بخرد کی زندگی
بسر کی اور ذکر الہی میں مستغرق رہا۔ لیکن تعلیم اور روحانی زندگی کی
ہدایت کے لئے اُس کی تلاش نہ پادہ زیادہ ہونے لگی۔ آخر کار
فخر الملک علی بن نظام الملک جمال الشہداجو پیشتر برتقی یاروق
کا وزیر رہ چکا تھا اب سجارا بن ملک شاہ کا وزیر نیشاپور میں ہو

گیا اور اُس نے الغزالی پر ایسا زور ڈالا کہ آخر کار مجبور ہو کر اُس نے
 میمونہ نظامیہ مدرسہ میں تعلیم دینا منظور کر لیا۔
 مغرب میں قاہرہ عمارات اور علم ادب کا بڑا اسلامی مرکز
 تھا۔ جیسے بغداد مشرق میں تھا۔ لیکن الغزالی کے وہاں جانے
 کا کوئی مفصل بیان ہمیں نہیں ملا۔ اور نہ اس کی تصنیف میں اس
 کا ذکر ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس زمانہ میں ازبہ والہ علوم
 کے دینی پیشواؤں نے اسے بہت عزت و قدر سے قبول نہیں
 کیا۔ لیکن اُس کی شہرت اس وقت عالمگیر تھی اور بغداد اور
 نیشاپور میں اس کے بہت شاگرد مصر اور شمالی افریقہ سے تھے
 جب الغزالی قاہرہ کو گیا اس وقت وہ شہر عربی تہذیب کا بڑا
 مرکز تھا اور فاطمی خاندان کے خلفائے اُسے بڑی شان و شوکت
 کا بنا دیا تھا۔ خلیفہ کے عالیشان محل اُس شہر کے وسط میں تھے۔
 تین بڑے آہنی پھاٹک جن کی تعریف آج تک بھی ہوتی ہے۔
 یعنی باب الفتوح۔ باب النصر۔ اور باب الزویلہ کے راستے شہر
 میں داخل ہوتے تھے۔ شاہ میں فصیلوں کی ازسرنو تعمیر ہوئی
 اور یہ حصین پھاٹک مع دوسروں کے جواب موجود نہیں اُس وقت
 تعمیر ہوئے تھے۔ ان کی محرابوں کے گنبد دو کمرے ہوتے تھے
 جہاں سے مصری بادشاہ مختلف نظاروں کا نماشا کرتے تھے
 مثلاً مقدس نالین کی روانگی اعدا واپسی کا۔

شہر کی عقلی اور دینی زندگی کا صدر مقام الازہر کی جامع مسجد تھی جو آئندہ عین تکمیل کو پہنچی۔ اُس وقت تک قاہرہ سارے مصر کا تجارتی مرکز نہ تھا۔ یہ وہ پیچھے ہٹا۔ لیکن یہاں عالیشان بازار اور جنگی نظارہ تھا علاوہ علوم دینی کا مرکز ہونے کے۔ ابن قویہ اور دوسرے مصنفوں نے یہاں کے پر تکلف جلوسوں اور نیوہاروں بارود خانوں۔ محزفوں۔ اصطبلوں اور شاہی گھرانے کا مفصل دلچسپ بیان کیا ہے +

اسکندریہ جہاں غزالی نے شام کو واپس جانے سے پیشتر کچھ عرصہ قیام کیا اُن دنوں علمی شہرت نہ رکھتا تھا۔ یہ تو صرف تجارتی بندرگاہ تھا جہاں سے گزر کر مسافر مصر کو (قاہرہ) جاتے یا جہاں سے سمندر کی راہ شام کو جایا کرتے تھے۔ ہمدانی نے ایک کے منہ میں وہ الفاظ ڈالے۔ جن کا ترجمہ یہ ہے :-

”میں اسکندریہ کا باشندہ ہوں وہاں کے نجیب اور شریف خاندان سے جن کی عمر اور لوگ احمق ہیں۔ اس لئے میں محنت کو اپنا مرکب بناتا ہوں“ +

لیکن اسلامی روایت میں اسکندریہ کی بڑی عزت ہے۔ مسلمان وہاں دانیال نبی کی قبر بتاتے ہیں اور اسکندر اعظم کی قبر جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اسکندریہ دو دلیوں کے باعث بھی مشہور ہے جو وہاں گزرے۔ اُن میں سے ایک کا نام محمد

اَل بَصِیْرَی ہے اور دوسرے کا نام ابو عباس اَل اَنْدَلُوسِی جس کی قبر پر اگر دعا مانگی جائے تو کبھی خالی نہیں جاتی اور یہ پیشینگوئی بھی ہے کہ جب کہ کفار کے ہاتھ میں پڑیگا تو اسکندریہ کو وہ عزت حاصل ہوگی +

اسکندریہ سے الغزالی دمشق کو گیا۔ وہاں سے نیشاپور کو۔ پھر بغداد کو۔ یادِ شق سے سیدھا بغداد کو۔ جہاں اُس نے ”احیا“ کی تعلیم دی اور وعظ کئے۔ السبقی کا بیان ہے کہ لوگ کثرت سے اُس کا وعظ سننے کو جمع ہوتے تھے اور سامعین میں سے ایک نے اُس کے وعظوں کے ۱۸۳ نوٹ لئے۔ اور اُن کو شائع کرنے سے پیشتر اُس نے وہ الغزالی کو پڑھ کر سنائے +

اس زمانہ کی اُس کی زندگی کا ایک یہ قصہ بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ بغداد میں ”احیا“ کی تعلیم دے رہا تھا اُس نے یہ اقتباس کرنا شروع کیا کہ اُس نے آدمیوں کے وطن کو ایسا عزیز بنایا ہے۔ جیسے تمنا کا گھر جو دل کا مرغوب ہے جب کبھی اُن کو وطن کی یاد آتی ہے تو اُن کو لڑکپن کے عہد و پیمان یاد آتے ہیں اور اُن کا شوق افزہ ہوتا ہے۔ یہ پڑھ کر وہ رو پڑا اور سب حاضرین رو پڑے۔ اس کے بعد کسی نے اُسے پر دلیس میں دیکھا کہ درویشوں کے سے پھٹے

پرانے کپڑے پہنے ہے اور پانی پینے کا پیالہ اور لوہے کی سم چھپا
عصا اُس کے ہاتھ میں تھا اور جس شان و شوکت میں اُس نے
اُس کو پہلے دیکھا تھا اُس سے یہ حالت کیسی متفرق تھی۔ جس وقت
تین سو شاگرد جن میں ایک سو بغداد کے شرفاء میں شامل تھے۔
اُس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے۔ سو اُس نے کہا ”یا امام
کیا سائنس کی تعلیم زیادہ مناسب نہ تھی“۔ لیکن الغزالی نے
مُرخ آنکھوں سے اُسے دیکھا اور کہا ”جب خوشحالی کا بدرچاند
ارادہ کے افق میں طلوع ہوتا ہے تو غروب کا آفتاب وصل
کے مشرق کو چلا جاتا ہے“۔ تب اُس نے یہ پڑھا۔ میں نے
لیلے کا عشق چھوڑا اور میری خوشی دور تھی اور میں نے اپنی
پہلی منزل کی رفاقت پھر حاصل کی اور میری آرزوؤں نے
یہ آواز میرے کان میں ڈالی ”خوش آمدید یہ اُس کی منزل ہے
جس سے تو عشق رکھتا ہے۔ اسباب اتار۔ اور اتر کر یہاں
مقام کر“۔

اُس کے تارک الدنیا ہونے اور سیاحت کے دس سال
کے عرصے میں اُس کو جو روحانی تجربات ہوئے اور مابعد سالوں
میں جب وہ دوسروں کو تصوف کی تعلیم دیا کرتا تھا اُن کا
وکر ہم پیچھے کریں گے۔

ہم جانتے ہیں کہ وہ بغداد سے روانہ ہو کر اپنے وطن طوس

کو واپس گیا اور وہاں وہ مطالعہ اور غور و خوض میں مصروف رہا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اُس کی زندگی کے اُس عرصے میں احادیث کے مطالعے خاص کر بخاری اور سنن کے مطالعے سے اُس کو اعلیٰ درجہ کی خوشی حاصل ہوئی۔ اُس کی سوانح عمری لکھنے والے سب کے سب اس پر متفق ہیں۔ اُس وقت اُس کے سپرد ایک مدرسہ اور صوفیوں کی ایک خانقاہ تھی۔ ہر لحظہ مطالعہ اور عبادت میں گزرا۔ آخر کار پچیس سال کی (قمری) شمار کے مطابق (عمر میں اُس نے وفات پائی)۔

اس سیاحت کے عرصے میں ریاضت اور افلاس نے اُس کی توت زائل کر دی۔ جس شخص کو دینی امور میں ایسا اعلیٰ رتبہ حاصل ہوا ہو۔ جس نے اپنے مخالفوں کے ساتھ بحث کرنے میں ایسا بڑا حصہ لیا ہو اُس سے لوگوں کو حسد اور کینہ اور بغض بھی بہت ہوگا اور اُنہوں نے اُس سے انتقام لینے کی کوشش کی ہوگی۔ بقول میکڈانلڈ صاحب شاید یہی وجہ تھی کہ وہ نیشاپور کو چھوڑ کر طوس چلا گیا۔ جو لوگ اُس کی تعلیم کے مخالف اور اُس کے رسوم پر رشک کھاتے تھے۔ اُن سے جو سلوک غزالی نے کیا اُس کا ذکر اُس کے دوست نے کیا ہے۔ ”خواہ اُس کی مخالفت ہجو اور اُس پر حملے کرتے ہوئے لیکن اس کا اُس پر کچھ اثر نہ ہوا اور اُن کے

حملوں کا جواب ٹیپنے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ میں اُس کے ملنے کو
 کبھی بارگیا اور یہ میرا محض قیاس ہی نہیں کہ باوجود اس کے
 جو میں نے اس کی زندگی میں پیشتر مشاہدہ کیا تھا کہ وہ لوگوں
 سے کیسا حسد رکھتا اور ورثتی سے کلام کرنا تھا اور جو کچھ خدا
 نے اُسے کلام و خیال و بلاغت کی برکت دی تھی اُس کی وجہ سے
 وہ دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھا کرتا تھا۔ اور رُتبے اور
 عہدہ کی تلاش میں دوسروں کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ اب وہ بالکل
 اُس کے برعکس تھا اور ان سارے داغوں سے پاک ہو گیا تھا
 اور میں پہلے تو یہ خیال کرنے لگا کہ یہ اُس کا بہانہ تھا لیکن تحقیقاً
 سے مجھ پر ثابت ہو گیا کہ یہ تو میرے قیاس کے بالکل خلاف
 واقعہ تھا اور سودا ہونے کے بعد اب وہ نو بر نو ہو گیا تھا۔
 غزالی نے ۱۴ جمادی الثانی ۵۵۶ھ (مطابق ۱۸ دسمبر
 ۱۱۶۱ء) کے روز وفات پائی۔ اُس کے بھائی احمد نے (جس کا
 حوالہ مرتضیٰ نے ابن جوزی کی کتاب بنام کتاب الثابت
 عند المامت سے دیا ہے) اُس کی وفات کا یہ بیان دیا ہے۔
 پیر کے روز علی الصبح میرے بھائی نے وضو کر کے نماز ادا
 کی۔ تب اُس نے کہا۔ میرا کفن لاؤ۔ اور اُس نے اُس کو لے
 کر چوما اور اپنی آنکھوں پر رکھ کر کہا۔ ”میں سنتا ہوں اور
 حکم مان کر اپنے بادشاہ کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے بعد اُس

نے مکہ کی طرف اپنے پاؤں پھیلائے اور رضائے الہی کو قبول کیا۔ طوس کے قلعہ طبران میں یا اُس سے باہر مدفون ہوا۔ اور ابن اسمعیل نے اُس کی قبر کی زیارت کی *
 مابعد مورخوں کی اُس کی وفات کے خالی بیانات سے تشقی نہ ہوئی۔ مرتضیٰ نے بہت دلچسپ قصہ بیان کیا ہے۔
 ”جب امام ابو حمید الغزالی کی وفات کا وقت قریب پہنچا۔ تو اُس نے اپنے خادم کو جو بہت عمدہ اور دیندار شخص تھا۔ حکم دیا کہ اُس کے گھر کے وسط میں اُس کے لئے قبر کھودے اور قرب وجوار کے دیہات کے لوگوں کو اُس کے جنازے کے لئے بلانے کہ کوئی اُس کی لاش کو نہ چھوئے۔ عراق کے علاقہ کے تین نامعلوم شخص بیابان سے آئیگیے۔ ان میں سے دو اُس کی میت کو غسل دیگیے اور تیسرا بلا کسی کے حکم یا اشارے کے نماز جنازہ پڑھیکا۔ اُس کی وفات کے بعد اُس کے خادم نے اپنے اتفاق کے حکم کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو بلایا۔ اور جب لوگ جنازے کے لئے جمع تھے تو انہوں نے تین شخصوں کو بیابان سے آئے دیکھا۔ ان میں سے دو میت کو غسل دینے لگے اور تیسرا غائب ہو گیا اور دکھائی نہ دیا لیکن جب وہ غسل دے چکے اور کفن پہنا چکے اور اُس کی لاش کو اٹھا کر قبر تک لے گئے

تو تیسرا شخص جب پہنچے جس کا کنارہ دونوں طرف سے سیاہ تھا اور
 اوئی بگڑی پہنے تھا ظاہر ہوا اُس نے نماز جنازہ پڑھی اور لوگوں نے
 اُس کے پیچھے۔ پھر اُس نے رکعت کا کلمہ کہا اور چلا گیا اور لوگوں کی
 نظروں سے غائب ہو گیا اور اہل عراق کے بعض شرفاء نے جو چنانے
 کے وقت حاضر تھے اُس کو خوب غور سے دیکھا۔ لیکن اس کو نہ پہچانا
 حتیٰ کہ رات کے وقت ہاتھ لے کر یہ آواز دی ”جس شخص نے نماز
 جنازہ پڑھی وہ ابو عبد اللہ محمد بن اسحق۔ امیر شریف ہے۔ وہ بعید
 مغرب عین القطر سے آیا اور جنہوں نے بیت کو غسل دیا وہ اُس
 کے رفیق ابو شعیب ایوب بن سعید اور ابو یسے وجیہ تھے اور جب
 انہوں نے یہ سنا کہ وہ عراق سے سفر کر کے مغرب بعید کے سجا کو
 گئے اور جب وہ اُن کے پاس گئے اور اُن سے دعا کی درخواست
 کی تو وہ عراق کو واپس آئے اور صوفیوں سے اُس کا بیان کیا اور
 اس کرامات کو مشہور کیا۔ پھر ان کے ایک گمروہ نے جب یہ بات
 سنی تو وہ اُن کو دیکھنے گئے اور انہوں نے معلوم کیا کہ یہ قہری شخص
 تھے جن کو انہوں نے خوب غور سے دیکھا تھا اور ان سے دعاؤں
 کی درخواست کی اور یہ عجیب قصہ ہے“ *

فارسی صوفیوں کی کتابوں میں ایسا ہی ایک عجیب قصہ الغزالی
 کے چھوٹے بھائی کی وفات کے بارہ میں بیان ہوا ہے جن شعروں
 میں اس کا بیان ہے وہ الغزالی پر ادرہ زندگی اور موت کے بارہ

عزاس کی رلٹے تھی اُس پر بھی صادق آسکتا ہے۔ - تاوری روایت
کی سند پر مغیث نے بیان کیا ہے کہ کسی طرح احمد الغزالی طوس
واقع فارس کے باشندے نے ایک دن اپنے شاگردوں سے کہا
”جاؤ میرے لئے نیا سفید کپڑا لاؤ۔“ وہ گئے اور اشیاءے مطلوبہ
لائے اور آن کر اپنے استاد کو مرا ہوا پایا۔ اُس کے پاس ایک
کاغذ پڑا تھا جس پر یہ شعر لکھے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے:-

”میرے دوستوں سے کہو جو مجھے مُردہ دیکھ کر میرے
مرنے پر کچھ دیر تک گریہ و ماتم کرینگے جو لاش تمہارے
سائے پڑی ہے وہ میں نہیں ہوں وہ لاش تو
میری ہے پر وہ میں نہیں۔ میری زندگی تو غیر فانی
ہے اور یہ میرا بدن نہیں۔ بہت سالوں تک یہ
میرا گھر تھا اور بدلنے کا میرا کپڑا۔ میں تو پرند
ہوں اور یہ میرا قفس تھا میں تو پرواز کر کے کسی اور
جگہ چلا گیا اور میری یہ نشانی باقی رہی۔ میں تو
گوہر ہوں۔ یہ میرا صدف ہے۔ میں اُسے توڑ
کر نکل گیا اور یہ نکما چھلکا باقی ہے۔ میں تو
خزانہ ہوں اور یہ طلسم ہے۔ یہ تجھ پر رکھا ہوا
نہا۔ حتی کہ خزانہ کو صفی الحقیقت رہائی ہوئی۔
خدا کا شکر ہو جس نے مجھے مخلصی دی اور عالم بالا

میں مجھے ابدی مکان بخشا اب میں وہاں ہوں جہاں
 خوشحالوں سے میری بول چال ہے جہاں میں خدا
 کا چہرہ بے نقاب دیکھا کرتا ہوں اس شیشے پر غور
 کرتا ہوں جس میں سب کچھ نظر آتا ہے ماضی اور
 حال اور استقبال۔ اکل و شرب بھی میرے ہیں پھر
 بھی وہ ایک ہیں جو جاننے کے قابل ہے وہ اس راز
 کو سمجھتا ہے جو شراب میں پینا ہوں وہ شیریں ذائقہ
 شراب نہیں نہ یہ پانی ہے بلکہ ماں کا خالص دودھ
 ہے۔ میرے معنی ٹھیک طور سے سمجھو کیونکہ یہ راز
 نشان اور استعارے کے الفاظ میں بیان ہوا ہے
 میں تو سفر میں آگے نکل گیا اور تم کو پیچھے چھوڑ گیا۔
 میں تمہارے مقام کی منزل کو اپنا مسکن کیسے بناؤں
 میرے گھر کو برباد کرو اور میرے پیچھے کو ٹکڑے
 ٹکڑے اور صرف مع دیگر مرابوں کے نیست
 ہونے دو۔ میرے لباس کو پھاڑو۔ اس نقاب کو
 جو ایک وقت مجھ پر پڑا تھا ان سب کو دفن کر دو۔
 اور ان کو چھوڑو کیونکہ میں جاتا ہوں موت کو موت
 نہ سمجھو بلکہ یہ نئے الحقیقت زندگی کی زندگی اور
 ہماری ساری آرزوں کا مقصد ہے اس خدا کا

خیال محبت سے کرو جس کا نام محبت ہے جو جزائیں
میں خوش ہوتا ہے اور خوف سے محفوظ رکھتا ہے۔
جہاں میں ہوں وہاں سے میں تم غیر فانی روحوں کو
اپنی طرح دیکھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تمہارا
اور میرا دونوں کا انجام ایک ہی ہے۔“

طوس کے کھنڈرات اور الغزالی کی جو قبر بنائی جاتی ہے
اُن کی فوٹو کے لئے ہم پادری ڈوائٹ - ایم - ڈانلڈسن ساکن شہد
واقعہ فارس کے مشکور ہیں۔ یہ مسجد بہت قدیم ہے۔ شاید غزالی کے
زمانہ کی ہے اور تصویر میں جو قبر نظر آتی ہے وہ شاید امام غزالی
صوفی کی نہ ہو بلکہ کسی دوسرے غزالی کی ہو۔ کیونکہ السبقی (جلد
سوم - صفحہ ۳۶) کا بیان ہے کہ ایک شخص بنام احمد بن محمد ابو
حمید الغزالی کلاں تھا اور اس سے پہلے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں
نے اس کی عین ہستی پر ہی شک ڈالا ہے۔ لیکن بہت دریافت
کے بعد اس آدمی کا ذکر کئی کتابوں میں پایا گیا مثلاً کتاب الانب
تصنیف ابن السعنی میں۔ اُس نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ شخص
بھی خراسان میں رہا کرتا تھا اور اپنے علم کے باعث مشہور تھا
علم الہی کے مسائل پر اُس نے بعض رسالے لکھے اور طوس میں
وفن ہوا جہاں اُس کی قبر مشہور تھی اور اس کی وجہ سے اُس
کو غزالی کلاں کہا کرتے تھے اور اپنی دعاؤں کا جواب حاصل

کرنے کے لئے اُس قبر پر جایا کرتے تھے۔ اس کے خیال میں یہ غزالی امام غزالی کا چچا تھا یا اُس کے دادا کا بھائی۔ جس کی سوانح عمری ہم نے لکھی۔ السبقی کے اس بیان سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ الغزالی کو یہ نام اس لئے نہیں دیا گیا تھا کہ اُس کا باپ اُون بننے والا تھا۔ غالباً یہ قدیم خاندانی نام تھا۔

مسٹر ڈانڈلسن نے یہ دلچسپ حال لکھا ”طوس کے قدیم شہر کی قبیلے اب تک موجود ہیں ان کا احاطہ ایک فرسنگ یا ۳ میل ہے۔ برہوں کے بہت کھنڈرات اور نو مقامات میں پھاٹکوں کے نشان باقی ہیں۔ اس نہایت وسیع قبرستان میں احمد غزالی کی قبر کا پتھر اب تک نظر آتا ہے۔ یہ قبرستان شہر کے جنوب مغرب کی طرف واقع ہے اور اس کا بڑا حصہ اب زیرِ کاشت آگیا ہے اور وہ آخری حصہ جو مالہ سے پرے اونچی زمین پر ہے وہ اب تک قبرستان ہے۔“

الغزالی کی قبر کی تصویر میری حسبِ مشائیں۔ اس تصویر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ قبر کے کونے سے ایک بڑا ٹکڑا اکٹ گیا ہے۔ وہ پتھر تقریباً دو گز لمبا ہے اور ایک فٹ چوڑا اور ایک فٹ اونچا۔ اس امر کے صاف نشان پائے جاتے ہیں کہ جس حصہ پر احمد غزالی کا نام لکھا تھا اُس کو کوشش کر کے کسی نے کاٹا۔ تصویر میں یہی کٹا حصہ نظر آتا ہے۔ جس جگہ سے یہ

کٹا کٹا شروع ہوتا ہے وہاں سے ایک خط مستقیم ایک انچ گہرا
 کھدایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ خط پتھر کے اوپر کے حصے میں ہے +
 جو ٹرک جنوب مغربی پھاٹک سے شہر میں ہو کر گذرتی ہے۔
 اُس پر اُس قدیم مسجد کے کھنڈرات نظر آتے ہیں اور اس برباد
 شدہ حالت میں بھی اُس کے شان و شوکت کی جھلک بڑتی ہے
 یہ اٹھارہ گز بلند ہے اور اُس کی اندرونی پیمائش سے پتا لگتا ہے
 کہ ایک ربع کرسی پانچ گز بلند ہے اور پھر ایک مٹھن عمارت آٹھ
 گز بلند ہے (تصویر کو دیکھو) +

”جنوب مغربی پھاٹک کے باہر کی طرف ایک قدیم پل ہے جو
 آج تک مستعمل ہے۔ کیونکہ مشہد سے قلعے طوس کے قدیم شہر میں
 سے ہو کر گذرتے ہیں اس پل کی آٹھ محرابیں ہیں اور ہر ایک محراب
 ساڑھے چار گز چوڑی ہے۔ اس ندی کا نام کشف رود ہے +
 ”قلعہ بھی دلچسپ ہے۔ یہ ایک خندق اور فصیل سے محیط
 ہے۔ اس فصیل کے اندر ایک وسیع صحن ہے اور اس سے اندرونی
 قلعہ کی راہ جاتی ہے۔ زمانہ حال میں ہم اس فضل کے گرد چل کر عقب
 کی راہ سے قلعہ کے اندر جاسکتے ہیں۔ اس صحن میں آج کل تہہ پوز
 بوئے جاتے ہیں اور ہم نے فارس بھر میں ایسے عمدہ تہہ پوز نہیں کھائے۔
 اس قلعہ کے چار کونوں کے عظیم کھنڈرات اب تک باقی ہیں۔ اس
 چار دیواری کے اندر اینٹوں کے ڈھیریں مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے

ہم کو ملے"۔

شہد واقع فارس سے جو دوسرا خط ۱۶ جنوری ۱۹۱۷ء میں
 یادری ڈوائٹ - ایم - ڈانلڈ سن نے لکھا اُس میں یہ ذکر کیا "اس
 ہفتے میں پھر طوس کو گیا اور غزالی کی قبر کے پتھر کو بڑی احتیاط سے
 امتحان کیا۔ جیسا میں نے پیشتر لکھا یہ پتھر بہت گھس گیا ہے اور غلاوہ
 اس کے اس کا کچھ حصہ شکست ہو چکا ہے۔ پہلے جو یہ شک تھا کہ آیا یہ
 نو محمد الغزالی کی قبر کی ہے یا دوسرے احمد الغزالی کی اب وہ شک نہیں
 رہا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ قبر ابو حمید ابن محمد ابن محمد ابن
 محمد الغزالی کی ہے۔ کیونکہ اب ہم پتھر کی بوٹی کے کونے پر صفائی سے
 پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے ایام گزشتہ میں اس سرے کے کاٹنے کی کوشش
 کی۔ یعنی نام غزالی اور بوجا کے کاٹنے کی۔ اور پتھر کو غور سے دیکھنے
 سے تقریباً صفائی سے یہ نام پڑھا جاتا ہے سوائے شروع کے حرف
 الف کے اس میں کچھ شک نہیں کہ سارا پتھر گھسیا ہوا ہے اور جس
 لفظ کو میرے سرزائے پہلی دفعہ احمد پڑھا وہ یقیناً احمد تو نہیں۔
 لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے۔ اس نقصان کی تلافی نہیں ہو
 سکتی۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ پتھر کے اس کتبے پر الغزالی کے
 ایچ تشدید کے ساتھ ہوئے لیکن جس کو ہم تشدید پڑھتے ہیں وہ
 اس کی معمولی صورت نہیں (لا نہ ما)۔"

اس تحقیقات سے دو باتوں کا نو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ طوس میں

اُس پڑے بزرگ صوفی اور عالم الہیات الغزالی کی قبر پر زتشدید کے
 ساتھ ہے۔ لیکن نام رواج کے اور خود مسلمان مصنفوں کے لحاظ سے
 ہم نے زتشدید کے ساتھ نہیں لکھا +

مقلمة لاغزالي محفوظة بدار التحف العربية بالقاهرة

اُسکی تصنیفات

الغزالی کا اتنا حال اُس کی سوانح عمری سے ظاہر نہیں ہوتا جتنا کہ اُس کی تصنیفات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے مؤرخوں نے جو ساوا واقعات کا اور اُس کے نام کے بچوں کا بیان لکھا ہے اُس پر تکرار ہوتا رہا ہے جیسا کہ ہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں۔ مگر اُس کی قلم سے اتنی کتابیں نکلیں کہ اب تک ان میں سے بعض کو شائع ہونے کا موقع بھی نہیں ملا اور صرف قلمی نسخے اور مسودے پڑے ہیں۔ سلمان مؤرخوں نے اُس کی تصنیفات کی تعداد ننانوے بتائی ہے اور ہر اکل مین نے اپنی کتاب (*History of Arabic Literature*) میں ان کا شمار انہتر کیا ہے جو اب تک موجود ہیں۔ یہ تصنیفات علم الہیات احوال الآخرت علم فلسفہ پر۔ اور بعض رسالے تصوف۔ اخلاق اور شریعت پر ہیں۔

بعضوں نے الغزالی کو سب سلمان مصنفوں پر فوق پایا ہے۔ اسماعیل ابن محمد آل حضری کا بیان ہے۔ ”محمد ابن عبد اللہ سرور انبیاء تھا۔ محمد ابن ادریس الشافعی سرور امامان تھا۔ لیکن محمد ابن محمد ابن محمد الغزالی سرور مصنفین تھا۔“

ہم نے جو تصور بردی ہے اُس سے ظاہر ہے کہ اپنے زمانہ ہی میں بحیثیت مصنف کے اُس کا درجہ کیسا بڑا تھا۔ مصر کے عربی عجائب گھر میں ایک قلمدان (قلمدان) ہے جو الغزالی کا تھا۔ ایم۔ کی ٹی کس (M. Kytica) نے یہ تحفہ عجائب گھر کی نذر کیا۔ یہ پیتل کا بنا ہے اور اُس پر چاندی کا پانی چڑھایا ہوا ہے۔ اس پر یہ کتبہ لکھا ہے "ہمارے استاد۔ نہایت عظیم الشان امام ہمارے معزز پیشوا۔ صداقت ترجمان۔ علامہ عصر۔ سلطان العالمین۔ سب زندوں کی پناہ راستی کا مخزن۔ اپنے معصروں میں شہرہ آفاق۔ فروغ دین۔ حجت الاسلام۔ محمد الغزالی کے لئے بنایا گیا"۔

و شوق بر بنی صنعت کا یہ سب سے قدیم بقیہ ہے اور اُس زمانے کے نسخی کتابت کا واحد نمونہ ہے۔ جو اس عجائب گھر میں پایا جاتا ہے۔ یہ تو ثابت ہے کہ غزالی کی وفات کے بعد یہ نہ بتایا گیا تھا کہ کتب خانہ کی نذر کیا جائے کیونکہ دستور یہ تھا کہ کتب خانہ کو کوئی کتاب یا آسانی کر نہ دیا جاتا تھا نہ قلمدان۔ یا دوات۔ اور لفظ المرحوم (یعنی مٹوئی) اس پر نہیں لکھا جیسا کہ دوسری اشیاء پر جو مٹوئی شخص کی یادگار ہیں نذر کی جاتی ہیں یہ لفظ "مرحوم" لکھا ہوتا ہے۔ پیتل کے اصلی ہونے پر یہ اعتراض ہوا ہے کہ اس پر چاندی کا پانی پھرا ہوا ہے جو صوفی عالم کے استعمال کی شے نہیں ہو سکتی جس نے افلاس اور فقرانہ زندگی بسر کرنے کا عہد کیا ہو لیکن

اس اعتراض کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ خود الغزالی نے ایسا قلمدان نہ بڑایا تھا لیکن
اُسکے شاگردوں نے اُسکی خوشنودی مزاج اور عنایت حاصل کرنے کیلئے
علاوہ ازیں یہ جہائے تعجب نہیں کہ جو کتبہ اس پر کندہ ہے
وہ سنجیدگی سے مقرر ہے۔ اُس کے زمانے کے دوسرے کاموں
سے مقابلہ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود الغزالی نے یہ کتبہ لکھوایا ہو۔
الغزالی کی تصنیفات اور اُس کی جن کتابوں کا ترجمہ دیگر زبانوں
میں ہوا خاص کر عبرانی - لاطینی - فرانسیسی - جرمنی اور انگریزی
میں اُن کی پوری فہرست تہمتہ میں دی گئی ہے۔ اُس کی زیادہ مشہور
کتابوں کا ذکر کرنے سے پیشتر اُن کا خلاصہ دینا ناظرین کے
لئے خالی از لطف نہ ہوگا۔ جو اہل القرآن قرآن کی اُن چند آیات
کی تشریح ہے جو خاص قدر رکھتی ہیں کتاب عقیدہ میں مسلمانوں
ایمان کے مسائل کا بیان ہے اور پاکاک (pocakak)
نے اپنی کتاب (specimen) میں اُس کو شائع کیا۔ اَلدَّرَا
اَلِ تَاخِرہ روزِ عدالت اور دنیا کے آخر کے بیان میں ہے۔ اور تصوف
کے اخلاق اور الہیات کا بیان احیاء العلوم الدین میں پایا جاتا ہے
میزان الاعمال کا ترجمہ عبرانی میں برسلونا کے ابراہیم بن حمدی نے
کیا۔ اور گولڈن تھل نے (Goldenthale) اُسے شائع
کیا۔ یکبیائے سعادت تصوف کے بارہ میں ایک مشہور لکچر ہے
یہ کتاب پہلے پہل فارسی میں لکھی گئی اور دو دفعہ اردو میں اس

کا ترجمہ انگریزی میں ہوا اور پھر حال ہی میں کلاؤفیلڈ (Claydon) نے پھر اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا۔ احوال اولد ایک مشہور اخلاقی رسالہ ہے جس کا جرمن میں ترجمہ ہو چکا ہے فقہ پر جو کتابیں اس نے لکھیں ان میں وہ رسالے مشہور ہیں جو شافعی شریعت پر ہیں بیسٹ و بیسٹ - وَجَزَ اُن کا خلاصہ ہیں - فلسفہ میں تحفۃ الفلاسفہ یونانی فلسفہ ماننے والوں پر حملہ ہے مفصلہ الفلاسفہ مقدم الذکر کتاب کا دیباچہ ہے اس کا لاطینی ترجمہ جو کثافت میں شائع ہوا تھا اب تک موجود ہے - المنقذ من الضلال اس وقت لکھی گئی جب غزالی نے نیشاپور میں دوسری دفعہ درس تدریس کا کام شروع کیا اس میں اس نے اپنے فلسفہ کا بیان کیا - حال ہی میں اس کا ترجمہ شائع ہوا بنام - (The Confession of alghazali) یہ اس کی سب سے مختصر اور مشہور کتاب ہے جو مقدس آگستین کے اقوال یا جان بنین (John Banryan) کی کتاب (Grace abounding to the chief of sinners) کی کتاب کے مشابہ ہے - غزالی کے بعض رسالے بہت ہی مختصر ہیں وہ بطور خط یا رسالے کے ہیں +

اس کی مختصر کتابوں میں سے مفصلہ ذیل کا ذکر ہو گا - الادب فی الدین - ادب آداب کے بارہ میں جسے اس نے اپنے شاگردوں کے لئے لکھا - اس میں کامل شاگرد - کامل استاد کا اکل و شرب

نکاح و دینی زندگی کا بیان ہے ایک اور چھوٹی کتاب بنام آیۃ
 الولد ہے (اے بچے) جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس میں اُس
 نے ایمان اور اعمال کی تعریف کی ہے اور اُن میں امتیاز کیا ہے
 ویساچہ میں ایک عجیب سی عبارت آئی ہے جس سے غزالی کی
 صداقت پر کچھ شک پڑتا ہے یا کم از کم یہ سوال پیدا ہوتا ہے
 کہ اُس نے کس "انجیل" کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ اس کا بیان
 ہے "اے میرے بچے جیسا تو چاہے ویسے زندگی بسر کر کیونکہ
 تو تو مردہ ہے جس کو چاہے پیار کر کیونکہ جدائی اٹل ہے اور جو
 چاہے کر کیونکہ اس کے لئے ضرور تجھے حساب مینا پڑیگا فی الحقیقت
 میں نے عیسیٰ (الصلوة والسلام علیہ) کی انجیل میں دیکھا کہ اُس نے
 (عیسیٰ) کہا جس ساعت سے کہ لاش چار پائی پر رکھی جاتی ہے
 اُس وقت تک کہ وہ قبر کے کنارہ پر رکھی جائے خدا اُس سے چالیس
 سوال پوچھے گا جن میں سے پہلا سوال یہ ہوگا۔ اے میرے خادم
 تو نے آدمیوں کے سامنے جانے کے لئے بہت سالوں تک
 اپنے تن میں پاک صاف کیا۔ لیکن میرے دروازوں پہ حاضر ہونے
 کے لئے ایک گھنٹے کے لئے اپنے تن میں صاف نہیں کیا اور ہر
 روز یہ آواز بیزرے کانوں میں ڈالی جاتی تھی۔ جو کچھ تم دوسروں
 کے لئے کرتے ہو کیوں تم میرے لئے نہیں کرتے جو تمہیں حمت
 سے احاطہ کئے ہوئے تھے لیکن تم بہرے بنے رہے اور سنے پر

راضی نہ تھے +

اُس کی کتاب کیمیائے سعادت میں ایک مشہور باب دربارہ
 دپائے تئیں جان ہے۔ آدمی کی روح اور اُس کے دشمنوں کے بار
 میں جو اس کا محاصرہ کئے ہیں ایک تمثیل آئی ہے جو عین کی کتاب
 جنگ مقدس سے مشابہ ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اُس کی
 سب سے چھوٹی کتاب القواعد العشرہ ہے (دس مسائل) ایسی
 بارشائے ہو چکی ہے۔ اس میں ایمان اور عمل کے دس اصولوں کا ذکر
 ہے اور معمولی خط کی طوالت سے قدرے بڑی ہے۔ اسی قسم کی
 دوسری کتاب رسالۃ الطیر ہے (پرندوں کی تمثیل)۔ اُس کا مشہور
 رسالہ اخلاق اور عمل کے بارہ میں میزان العمل کے نام سے موسوم
 ہے۔ یہ واعظ کی کتاب یا امثال کی کتاب کے پہلے ابواب کی
 مانند ہے۔ دیباچہ میں الغزالی نے ان لوگوں کی احمقیت کو فاش
 کیا جو اپنی غیر فانی روحوں کی خوشحالی سے اور اُن لوگوں کی خطرناک
 حالت سے غافل رہتے ہیں جو عاقبت پر ایمان رکھنے کو نظر حقائق
 سے دیکھتے ہیں۔ خوشحالی کا صحیح طریقہ حق کے جلتے اور کرنے
 پر مشتمل ہے۔ روح ایک فروہ اور اُس کے مختلف قوتوں
 باہم وابستہ اور پیوستہ ہیں۔ تصوف کا طریقہ صحیح ایمان کو صحیح عمل سے
 وابستہ کرتا ہے۔ اُس نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دینی عبادت کے قریب
 سیرت کا بدلنا ممکن ہے اور اُن نیکیوں کا اُس نے ذکر کیا جن کو

عمل میں لانا چاہئے اور اُن بدیوں کا جن کو خدا کی طرف اور خوشحالی کی طرف جانے میں ترک کرنا چاہئے +

زندگی کے کوتاہ ہونے اور ابدیت کی اہمیت پر زور دینے کے لئے الغزالی نے یہ کما فرض کر دیا کہ کل جہان خاک سے بھرا ہے اور ایک چھوٹا پرندہ ہر ہزار سال میں ایک دفعہ اُس خاک کا ایک ذرہ اٹھا لیجاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اِس پرندے کا کام بھی ختم ہو جائیگا۔ لیکن ابدیت میں کچھ فرق پیدا نہ ہوگا۔ اُس کا کوئی انجام نہیں۔ اگرچہ اِس کتاب کی تعلیم بہت عمدہ ہے۔ لیکن پھر بھی اِس کا حصر اِس اصول پر ہے کہ نجات ذریعہ اعمال ہے۔ دل کی نئی پیدائش کے ذریعہ سیرت کے مبدل ہونے کے اسکان کا کچھ ذکر نہیں۔ نہ وہ راستہ بتایا گیا جس کے ذریعہ ایسی قوت حاصل ہو کہ آزمائش پر فتح پا کر مظفرانہ زندگی بسر کریں +

اُس کی ساری تصنیفات میں سے سب سے مشہور کتاب احیاء العلوم الدین ہے۔ اسلامی تعلیم و اخلاق کا مفصل بیان اِس میں آیا ہے اور کل اسلامی خیال پر حاوی ہے اِس کتاب کی اشاعت کئی بار ہو چکی ہے اور کئی تفسیریں اِس کی لکھی گئی ہیں۔ اِن میں سے مشہور تفسیر محمد الزبیدی المرتضیٰ کی تصنیف ہے یہ کتاب چار جلدوں میں ہے اور ہر ایک جلد میں ۸۸ س کتابیں ہیں اور کل ایک ہزار گنجان صفحے ہو گئے۔ اگرچہ عام طور

یہ اصل زبان میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے پھر بھی اس کے کئی خلاصے چھپ چکے ہیں۔ ان اختصاروں میں سے ایک کا نام ”واعظ المؤمنین“ ہے جسے محمد جمال الدین دشتی نے تالیف کیا اور امریکن مشن تاہرہ کے ڈوئی سکول میں پڑھائی جاتی ہے +
اصلی کتاب کے پہلے حصے کا نام ”عبادت کے بارہ میں“ دوسرے حصے کا نام ”عمل کے بارہ میں“ تیسرے حصے کا نام ”جواشیا کو برباد کرتی ہیں“ یعنی بدیاں۔ چوتھے حصے کا نام ”جواشیا روح کو منطی دیتی ہیں“ یعنی نیکیاں۔ مضامین مفصلہ ذیل ہیں :-
”عبادت کے بارہ میں“

اول۔ کتاب العلم۔ جس کے سات حصے ہیں :-

۱۔ علم کے فوائد۔

۲۔ کس قسم کا علم ممنوع اور کس قسم کا جائز ہے۔

۳۔ علم الہی و فہرست اسما۔

۴۔ بحث اور مباحثہ کی شرائط۔

۵۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ۔

۶۔ علم کے خطرے۔

۷۔ عقل اور اُس کا استعمال۔

دوم۔ کتاب مسائل جس کے چار حصے ہیں :-

۱۔ اسلامی عقیدہ۔

۲۔ ایمان کے درجے

۳۔ خدا - اُس کا وجود - صفات اور کام

۴۔ ایمان اور اسلام

سوم - کتاب الاسرار الصفا - اس کے تین حصے ہیں

۱۔ ناپاک اشیاء سے طہارت

۲۔ ناپاک حالتوں سے طہارت

۳۔ ناپاک چیزوں سے طہارت جو بدن کے متعلق ہیں مثلاً

ناخن - کان - وغیرہ)

چہارم - کتاب الاسرار الصلوٰۃ - اس کے سات حصے ہیں

۱۔ صلوٰۃ کے فوائد

۲۔ صلوٰۃ کا ظاہری عمل

۳۔ صلوٰۃ کے شرائط

۴۔ اہم -

۵۔ صلوٰۃ الجمعہ

۶۔ مستغفرات

۷۔ خاص نمازیں

پنجم - کتاب الاسرار الزکوٰۃ - اس کے چار حصے ہیں

۱۔ زکوٰۃ کے اقسام

۲۔ دینے کے شرائط

۲۔ کس کو دیا جائے۔

۴۔ اُن پر کیسے عمل کریں

ششم۔ کتاب الاسرار الصوم۔ اس کے تین حصے ہیں

۱۔ اس کی ضرورت۔

۲۔ اُس کے اسرار

۳۔ صوم کے ذریعہ اطاعت

ہفتم۔ کتاب الاسرار الحج۔ اس کے تین حصے ہیں

۱۔ اس کے فوائد اور سیرت

۲۔ تربیت عمل

۳۔ اس کے اندرونی معنی

ہشتم۔ کتاب التلاوت القرآن

نہم۔ کتاب الذکر والصلوة

دہم۔ کتاب الذکر اللیل

”امور متعلقہ عمل“

۱۔ اکل و شرب کے آداب

۲۔ نکاح کے آداب

۳۔ تجارت کے آداب

۴۔ اوامر و نواہی

۵۔ آداب دوستی و قبیل و قال

۶۔ اعتکاف کی زندگی

۷۔ آداب سفر

۸۔ آداب موسیقی و شاعری

۹۔ عنایات و عتبات کے بارہ میں

۱۰۔ حقیقی معاشرت اور نبی کی خوبیاں

”جو امور روح کو براؤ کرتے ہیں“

۱۔ دل کے عجائبات

۲۔ روح کی ریاضت

۳۔ دو تمنائوں کے خطرے یعنی اشتہا اور شہرت کے

۴۔ زبان کی بدیاں

۵۔ خفگی اور حسد کی برائیاں

۶۔ دنیا کو حقیر جاننے کے بارہ میں

۷۔ افلاس اور لالچ کی تحقیر پر

۸۔ عزت کی تمنا اور ریاکاری کی تحقیر پر

۹۔ بطلانوں کی تحقیر کے لئے

”جو امور روح کو مخلصی دیتے ہیں“

۱۔ کتاب التوبہ

۲۔ کتاب الصبر و الشکر

۳۔ کتاب الخوف

۴۔ کتاب الافلاس و ریاضت

۵۔ کتاب التوحید اللہ

۶۔ کتاب الحب

۷۔ کتاب دربارہ نیک ارادہ اور خلوص قلبی

۸۔ کتاب الامتحان النفس

۹۔ کتاب الذکر

۱۰۔ کتاب وریا و الموت

اس کتاب کے تیسرے اور چوتھے حصوں سے خاص کر ظاہر ہوتا ہے کہ غزالی صوفی اور راستبازی کا تلقین کرنے والا تھا۔ یہ امور جو روح کو مخلصی دیتے ہیں۔ کتاب کے دس حصوں میں سے یہ مصالح جمع کرنا مشکل نہ ہوگا کہ ہر دن کے لئے روحانی خیالات نکالیں۔ غزالی کی تصنیفات سے جواہرات کی ایسی تسبیح نہ صرف مسلمانوں کے لئے مفید ہوگی بلکہ مسیحیوں کی عبادت کے لئے بھی +

دوسری نہایت دلچسپ کتاب موسوم بہ المقصد الاثناعشر اسماء اللہ و آل حسنہ ہے۔ اعلیٰ مقصد۔ خدا کے اسماء حسنہ کی تشریح۔ یہ کتاب تین حصوں پر منقسم ہے جس کے پہلے حصے میں فلسفانہ طور پر لفظ ”نام“ کی تشریح کی گئی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ کسی شے کے نام رکھنے اور جس شے کا نام رکھا

جلئے اُس میں کیا امتیاز ہے اور کیسے ممکن ہے کہ خدا کے نام بہت بھی ہوں اور پھر بھی ذات واحد ہو۔ کتاب کا دوسرا حصہ سب سے لمبا ہے اور اُس میں خدا کے ننانویں ناموں کا ترتیب وار ذکر ہے اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کیسے اُس کی سات صفات اور ذات واحد میں اُن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرا حصہ مختصر ہے اس میں یہ بیان ہے کہ فی الحقیقت ننانوے سے زیادہ نام ہیں لیکن خاص معقول وجوہات سے یہ شمار ٹھہرایا گیا اور پھر ایک فصل اس بیان میں ہے کہ خدا کا بیان کیسے کرنا اور کیسے نہ کرنا چاہئے۔

الغزالی نے اس کتاب میں تعلیم دی کہ ایماندار کا اعلیٰ مقصد خدا کے صفات کی تقلید ہے۔ خدا کے عرفان میں تین درجے ہیں۔ اور اس کے بارہ میں اُس نے یہ بیان کیا ”راستبازوں کی نیکیاں اولیاؤں کے قصور ہیں“۔ اس سے اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کی قربت میں جس قدر ہم زیادہ جاتے ہیں۔ ہماری سیرت کا معیار اُسی قدر بلند ہوتا ہے۔ عرفان کے تین درجے یہ ہیں (۱) عقلی۔ (۲) تعریف و تقلید کی کوشش (۳) خدا کی صفات کی عملی تحصیل جیسے فرشتوں کو ہے۔ خدا کی قربت کے درجے ہیں بالفاظ مکان یا جگہ کے۔ جنید کے مشہور قول کا اقتباس بڑی پسندیدگی سے کیا ہے ”خدا کو سوائے خود خدا کے تعالے کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لئے اُس نے اپنی اشرف

مخلوقات پر صرف اپنے ناموں ہی کو منکشف کیا ہے۔ جن میں وہ اپنے تئیں چھپاتا ہے۔ اُس نے بیان کیا کہ خدا کے اور مومن کے بارہ میں دو اور درست ہیں۔ ہر سچے مومن کو یہ کہنا چاہئے ”مجھے خدا کے سوا کچھ معلوم نہیں“ اور میں خدا کے بارہ میں کچھ نہیں جانتا۔
 الغزالی کی آخری کتاب ”مہاج العابدین“ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اُن لوگوں کے لئے لکھی گئی تھی جو ”احیا“ کو نہ سمجھ سکتے تھے اور اس میں از روئے تصوف اسلام کے عقیدے اور رسوم کا بیان ہے۔ اس کے حاشیہ میں ”ہدایت البتدین“ مرقوم ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ الغزالی کی یہ دو کتابیں بہت مشہور ہیں اور ان کی اشاعت بہت وسیع ہوئی ہے۔

کتاب مہاج سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزالی نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں عام تعلیم کے لئے بھی تصوف کی اصطلاحات کو استعمال کیا۔ یہ مختلف ابواب منازل کہلاتے ہیں جو روح کو نجات اور اطمینان کی طرف جانے میں طے کرنی پڑتی ہیں۔ پہلی منزل نو عرفان کی ہے۔ پھر توبہ کی۔ خدا کے راستے پر چلنے میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں اُن کی فہرست ہے۔ روح کی ترقی میں جو امور مہارج ہوتے ہیں مثلاً دنیا اور اُس کی تخریصات جسم شیطان۔ حواس۔ دوسری رکاوٹیں یہ ہیں۔ روزی کمانے کی فکریں۔ زندگی کی گھبراہٹیں اور تکلیفیں اور صوفی کی راہ

میں آخری منزلیں یہ ہیں مثلاً ہر حالت میں خدا کی حمد کرنا اور اس کی حضوری کی حقیقت تک پہنچنے میں دل و جان سے کوشش کرنا جس راہ کا الغزالی نے ذکر کیا وہ ایسی مشکل ہے کہ اس نے یہ بیان کیا۔ ”بعض طالبان ان منزلوں کو تیر سال میں طے کرتے ہیں بعض دس میں۔ مگر بعض ایسے طالب علم ہیں جن کی رہنمائی ایسی منور ہو چکی ہیں اور جو دنیا کے فکر و اندیشہ سے ایسے مبتلا ہیں کہ وہ اس سفر کو ایک سال میں۔ ایک مہینہ میں بلکہ ایک گھنٹے میں طے کر کے منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اصحاب کف کی طرح جاگتے ہیں اور جو تبدیلی اُن کو اپنے میں اور دوسروں میں نظر آتی ہے وہ مثل خواب کے ہے“۔

کتاب ”اجیا“ میں جو تعلیم اُس نے نماز کے بارہ میں دی ہے وہ رسم پرستوں کی نماز سے جو ظاہری رسوم کی سخت پابندی کرتے ہیں کہیں اعلیٰ ہے ”نماز کے تین درجے ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ تو وہ ہے جس میں نماز محض ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی نمازیں وہ ہیں جن کو روح بہت مشکل سے اور سعی بلیغ سے ادا کرتی اور الہی باتوں پر بہ خیالات سے منتشر ہوئے بغیر توجہ رکھتی ہے۔ تیسری قسم کی نماز وہ ہے۔ کہ جب روح ایسی باتوں کا دھیان کرنے سے بے شکل رہتی ہے لیکن نماز کا یہ عین مغز ہے کہ جس سے دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا

کی روح پر تصرف کر لے اور دعا مانگنے والے کی روح خدا میں
 محو ہو جائے جس سے کہ وہ دعا مانگتا ہے جس کا دعا مانگا بند ہو
 جاتا ہے اور اپنی ذات کا سارا علم جاتا رہتا ہے یہاں تک دعا
 کا عین خیال بھی اُس کی روح اور خدا کے درمیان ایک حجاب
 دکھائی دیتا ہے۔ اس حالت کا نام صوفیوں میں "مجنوب" ہے
 اس وجہ سے کہ انسان خدا میں ایسا جذب ہو جاتا ہے کہ اسے
 بدن کا خیال بھی نہیں رہتا نہ کسی اور شے کا جو ظاہر واقع ہو
 رہی ہو اور نہ اپنی روح کی حرکات کا بلکہ وہ پہلے خداوند کی طرف
 جانے میں مصروف ہوتی ہے اور آخر کار کلبۂ خدا میں مجنوب
 ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خیال بھی پیدا ہو کہ وہ اس مطلق میں مجنوب
 ہو گیا تو عیب میں داخل ہے۔ کیونکہ وہی مجنوبیت اس نام
 کی مستحق ہے۔ گو نیم ملا اُن کو بوقوف ٹھیرائیں گے۔ لیکن یہ بے
 معنی نہیں۔ لیکن سوچو جس حالت کا میں ذکر کرتا ہوں وہ اس
 شخص کی حالت سے مشابہ ہے جو کسی دوسری شے کو پیار کرتا
 ہو مثلاً دولت۔ عزت یا عشرت کو۔ ایسے لوگ اُن کی محبت
 کے سیلاب میں اور دوسرے اُن کے غیض و غضب کے سیلاب
 میں ایسے بہ جاتے ہیں کہ جو اُن سے کلام کرتے ہیں۔ اُن کی
 آواز وہ نہیں سنتے اور جو اُن کے پاس سے اُن کی آنکھوں کے
 سامنے گزرتے ہیں اُن کو وہ نہیں دیکھتے۔ وہ اپنے جذبہ میں ایسے

محو ہوتے ہیں کہ وہ اپنی محویت کو بھی نہیں جانتے۔ تم بالضرور اپنے مقصود سے اُس کو ہٹاتے ہو۔“

ایک دوسرے مقام میں الغزالی نے یہ کہا ”اس زندگی کا آغاز یہ ہے کہ خدا کی طرف قدم اٹھائیں۔ پھر آدمی اُس کو پالینا ہے جب اُس میں محو اور جذب ہو جاتا ہے۔ پہلے پہل تو عارضی ہے جیسے بجلی آنکھوں کے سامنے کو ند جاتی ہے لیکن بعد ازاں مشق سے یہ مستقل ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعہ روح عالم بالا میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہاں وہ نہایت خالص عین ذات اُس سے ملتی اور روحانی دنیا کے نصورات سے بھر دیتی ہے اور الوہیت کی عظمت اُس پر ظاہر ہوتی ہے۔“

الغزالی کی تصنیفات اور اُن اقتباسات میں جو یہاں دئے گئے ہیں اُن کی خلوص قلبی اور اخلاقی سنجیدگی کا اظہار ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس کا اثر ایسا گہرا اور مستقل کیوں ہوا اور جو فلاسفہ محض معقول ہی تھے مثلاً آدورنڈ (Alderson) وغیرہ اُن پر ایسی سبقت کیوں لے گیا۔ گو اُس نے سکا لٹک (Scholastic) فلسفہ کی مخالفت کی لیکن اُس نے اخلاقی فلسفہ کی حمایت کی۔ ناظرین کو یاد ہو گا کہ وہ اپنے سفر میں اخلاق کی کتاب اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اُس کی وفات کے بعد کئی مشہور اخلاقی رسالے تالیف ہوئے جن میں

بہت کچھ اُس کی تعلیم میں سے درج ہوا۔ کلاؤ فیلڈ صاحب کا بیان ہے ”ان میں سب سے زیادہ مشہور کتاب اخلاقِ جلالی ہے جو جلال الدین اسعد الدوانی کی تصنیف ہے جس کا ترجمہ ٹامن صاحب نے نہایت عمدگی سے انگریزی میں کیا۔ اخلاقِ جلالی خود بہت کچھ عربی کا فارسی ترجمہ ہے۔ عربی میں یہ کتاب دسویں صدی میں کتابتہ الطہارت کے نام سے شائع ہوئی۔ اس سے دو صدی بعد ابوناصر نے اس کا ترجمہ فارسی میں کیا اور اخلاقِ ناصری نام رکھا اور ابوسینا سے اُس میں کچھ ڈالا۔ اور پندرھویں صدی میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اخلاقِ جلالی کے نام سے شائع ہوئی۔“

الغزالی کی ساری تصنیفات سے ظاہر ہے کہ وہ فطرت کا بڑا مشاہدہ کرنے والا تھا قرآن کے جن حصوں میں فطرت کا بیان آیا ہے اور اجرامِ فلک سے سبزہ زار زمین سے حیوانات سے اور سمندر اور اُس کے خطرات سے اُن کا خاص اثر اُس کے دل پر ہوا۔ اُس کی ایک کتاب کا نام الحکمت فی مخلوقات اللہ ہے۔ یہ اُس کی چھوٹی کتابوں میں سے ہے لیکن اجرامِ فلک زمین اور سمندر اور اربعہ عناصر کا ذکر اس میں نہایت خوبصورتی سے ہوا ہے۔ ایک باب تو خاص علم الارحام اور انسانی جسم کے طبعی عجائبات پر مشتمل ہے۔ ایک باب پرندوں کے بارہ

میں ہے۔ اور ایک باب چوپایوں اور مچھلیوں کے بارہ میں۔ سارے رسالے کا نتیجہ دلیل بخیز ہے کہ خالق کا احسان اور عظمت اُس کی صفاتوں سے ہویدا ہے۔ اس ستارے پھرے گنبد پر نظر ڈالنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اُس کا مقابلہ ہم داؤد کے آٹھویں اور ایسیویں مزامیر کے الفاظ سے کر سکتے ہیں۔ الغزالی کا بیان ہے:- آسمان کے گنبد پر نظر ڈالنے سے فکر بھاگ جاتا۔ شیطان کے وسوسے دور ہوتے۔ خوف جاتا رہتا۔ خدا کی یاد آتی۔ دل سے خدا کی بڑائی ہوتی۔ بد خیالات دور ہوتے۔ بالوسی جاتی رہتی۔ صاحب جذبات کو تسلی ہوتی۔ عاشق کو خوشی۔ اور اُن کے لئے یہ بہترین قبلہ ہے جو نماز میں خدا کو پکارتے ہیں“ ۛ

الغزالی علم مناظرہ اور بحث مباحثہ میں بھی ماہر تھا۔ اُس نے قرآن کی تفسیر چالیس جلدوں میں لکھی۔ لیکن وہ کبھی مطبوع نہیں ہوئی۔ اور تقریباً ایک درجن کتابیں مختلف بدعتیوں کی تردید میں لکھیں جن میں سے ایک کا نام ”افضل جواب اُن کو جنہوں نے انجیل میں تحریف کی“۔ الغزالی پر خود بدعت کا الزام آیا تھا۔ لیکن اسلام کے فضلاء میں وہ وسیع ہمدردی کے لئے مشہور ہے اس نے یزید پر لعنت کرنے سے بھی ممانعت کی جو محمد کے نواسے حسین کا قاتل تھا اور اپنی رائے ان الفاظ

میں ظاہر کی مسلمان پر لعنت کرنا منع ہے۔ یہ بڑید مسلمان تھا۔
یہ یقینی امر نہیں کہ اُس نے حسین کو قتل کیا اور کسی مسلمان کی
نسبت بدگمانی کرنا منع ہے ہم کو یہ بھی تحقیق معلوم نہیں کہ اُس
نے حسین کے قتل کا حکم دیا۔ ہم کو کسی بزرگ کی موت کے
سبب کا یقینی علم نہیں اور خاص کر اتنے عرصہ وراز کے بعد۔
اس خاص معاملہ میں طرفداری اور جھوٹے بیانات کا خیال رکھیں
نیز اگر اُس نے اُسے قتل بھی کیا وہ اس فعل کی وجہ سے بے
ایمان نہیں ٹھہرتا۔ اُس نے صرف خدا کی نافرمانی کی۔ اور شاید
اُس نے مرنے سے پیشتر توبہ کر لی ہو۔ علاوہ ازیں لعنت کرنے
سے باز رہنا کوئی جرم نہیں کسی سے یہ پوچھا نہ جائیگا کہ اُس نے
کبھی شیطان پر لعنت کی۔ اگر اُس نے لعنت کی تو اُس سے
یہ سوال ہوگا کہ کیوں؟ ہم صرف انہیں کو لعنتی جانتے ہیں۔ جو
حالت کفر میں مرتے ہیں۔

جو کتابیں اُس نے فلاسفوں کے خلاف لکھیں ان میں
سے ہم تین کا ذکر کریں گے جن کا ایک دوسری کے ساتھ تعلق ہے
ان میں سے ایک تو مقصد الفلاسفہ ہے۔ فلاسفوں کی صحیح تعلیم
کا بیان اور دنیا کے بارہ میں ان کی رایوں کا اظہار۔ دوسری کا
نام تحفۃ الفلاسفہ ہے۔ جس میں ان کی رایوں کی تردید ہے اور
یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ ول و جان سے اسلام کی پیروی کرتے

ہیں وہ اُس تعلیم کو مان نہیں سکتے۔ تیسری کتاب تو اعداد ہے جس میں اُن صد اقوتوں کا ذکر ہے۔ جو فلاسفوں کی غلطیوں کی بجائے مانتی چاہئیں۔ پہلی مذکور شدہ کتاب میں بقول مکڈائنڈ صاحب ”اُس نے فلاسفوں کے چوڑوں اور ران پر طمانچہ مارے اور اُن کے اوزاروں کو اُن ہی کے خلاف استعمال کیا۔ اور عقل پر پرے ورجے کی ہدگمانی کی۔ ہیتوم سے سات سو سال پہلے اُس نے علت معلول کے سلسلے کی گرہ کاٹ ڈالی اور یہ ظاہر کیا کہ ہمیں سبب یا نتیجہ کا علم نہیں۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ایک شے دوسرے کے بعد آتی ہے۔“

الغزالی کی مشہور کتاب احیاء العلوم الدین نے اندلس (Andalusia) میں سخت حیرت پھیلا دی۔ علما کی تنگ خیالی کے باعث اُن کا تعصب حد سے تجاوز کر گیا۔ اُن کا علم الہی صرف شریعت کی واقفیت پر محدود تھا۔ جس مذہب کی تعلیم الغزالی نے دی۔ اُس میں اُس کی کچھ گنجائش نہ تھی۔ جو شخصی اور جوشیلا اور دل کا مذہب تھا۔ جب اُس نے اپنے ہم عصر علمائے دین پر جو شرعی بحث اور دین کی ظاہری رسم میں مصروف تھے حملہ کیا تو اُس نے شریعت کے ان فریبیوں کے نازک مقام کو چھوڑا۔ جس سے وہ چلا اٹھے۔ بقول ڈوزی (Dowry) ”کارڈواکے“ تافضی ابن ہمدین نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص الغزالی کی کتاب

پڑھیں گا وہ دوزخ میں پڑے گا۔ وہ کافر ہے اور اُس نے یہ فتوے دیا کہ اُس کتاب کی ساری جلدیں آگ سے جلا دی جائیں۔ اس فتوے پر کارڈووا کے فقیہوں نے دستخط کئے اور علی نے اُس کی تصدیق کی چنانچہ وہ کتاب کارڈووا میں اور سلطنت کے دوسرے شہروں میں جلا دی گئی اور یہ حکم صادر ہوا جسکے پاس سے وہ کتاب نکلی گی وہ جان سے مارا جائیگا اور اُس کی جائداد ضبط ہوگی۔

لیکن دیگر ممالک کے مسلمانوں کی یہ رائے نہ تھی۔ اُس کی حین حیات میں اور خاص کر اُس کی وفات کے بعد فلسفہ کے خلاف جو اُس کی کتابیں تھیں اور جو اسلامی عقیدے کی تشریح پر تھیں۔ اُن کا مطالعہ اور اُن کی تفسیر بہت لوگ کرنے لگے۔

مسلمان مصنفوں اور یورپین عالموں نے معقول وجہ سے اُس پر یہ الزام لگایا ہے کہ اُس نے دوسری کتابوں کے اقتباس کرنے اور حوالہ دینے میں احتیاط اور صحت سے کام نہیں لیا۔ اُس کے مخالفین نے اُس پر ایک الزام یہ لگایا کہ اُس نے احادیث کی تکذیب کی۔ مکمل اللہ صاحب نے اُس کی کچھ رعایت کی اور یہ کہا ”اُس نے ان اقتباسات میں زیادہ تر اپنی یادداشت سے کام لیا اور اصل کتابوں سے مقابلہ نہیں کیا۔ اس لئے اُس کی زندگی کے آخر تک یہ حوالے اور اقتباسات لفظی صحت کے ساتھ نہیں۔“

الستغنی نے اپنی کتاب طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں ایک

خاص فصل اس میں مخصوص کر دی ہے کہ الغزالی نے اپنی کتاب
احیاء میں جن حدیثوں کا حوالہ بلا اسناد دیا ہے - یعنی ایسی حدیثیں
جن کو اُس نے مستند سمجھ کر اقتباس کیا لیکن جو اسلامی علم جرح
کے اصول کے مطابق بالکل ضعیف و بے وقعت ہیں - کتاب کی
اس فصل کے بہت سے صفحے ہیں اور اس میں چھ سو حدیثوں کا شمار
دیا گیا جو احیاء کے فلاں فلاں باب میں مذکور ہوئیں - اس لئے شک
کی کوئی وجہ نہیں کہ السبقی (۱۷۷۷ھ) الغزالی کا مدّاح تھا اور اُس
کی تعلیم کی قدر کرتا تھا - جب اُس نے اولیاؤں کی زندگیوں کے
اس مجموعے میں الغزالی کے اپنے شاگردوں نے اس پر ایسا بڑا الزام
لگایا تو پھر ہم کیا کہیں؟

جب محمد کے ”صحیح اقوال“ کا یہ مجموعہ (جس میں سے اکثر قول
بلا سند یا نبیاء کے اُس سے منسوب کئے گئے ہیں) ہم پڑھتے ہیں
تو اسلام کے سب سے بزرگ حامی دین کی یہ زود اعتقادی اور
عدم صحت کو دیکھ کر حیرت پیدا ہوتی ہے - اگر الغزالی نے حاویث
کی نسبت احتیاط سے کام نہیں لیا اور محمد صاحب سے ایسی باتیں
منسوب کیں جو ضعیف - پر فساد اور اخلاق سے گری ہوئی ہیں
تو بعد محمد توں پر ہم کو کیا اعتبار رہا - ہم الغزالی کو اس دینی
جھوٹ سے کیسے بری کریں؟

اُس کی تصنیفات کے بارہ میں ایک اور بات خاص دلچسپی

رکھتی ہے۔ وسطی زمانوں میں الغزالی نے یہودی خیال پر بڑا اثر کیا۔
 ضمیمہ میں اس کی کتابوں کے بعض ترجموں کی ضرورت دی گئی ہے۔
 جو عبرانی زبان میں کئے گئے۔ فلسفہ کے یہودی شائقین مثلاً مہرانی
 ولس (Maimonides) وغیرہ نے بہت خیالات اُس
 کی کتاب "مقاصد" اور دیگر کتابوں سے اخذ کئے۔ الغزالی نے
 فلسفہ پر جو حملے کئے انہیں کو یہود مالوی نے اپنی کتاب کو ذری
 (Zehre Chereh) میں قہرایا۔ لیکن اُس کے فلسفہ کی نسبت اُس کی
 اخلاقی تعلیم نے یہودی عالموں کی توجہ کو کھینچی۔ بروآڈ (Broad)
 کا بیان ہے "وہ یہودی اخلاقی تصور کی غایت تک اس قدر پہنچا کہ
 بعضوں نے سمجھا کہ وہ یہودی ہو گیا تھا اور اس لئے یہودی مصنفوں
 نے اس کی تصنیفات کا بہت مطالعہ اور استحصال کیا۔ ابراہیم ابن
 عزرا نے الغزالی کی کتاب میزان الاعمال سے یہ تمثیل لی جس میں
 انسانی بدن کے اعضا اور بادشاہ کے ملازموں میں متبادل کیا ہے۔
 اور یشتی لب (Yashele) کی نصیحت کے لئے
 استحصال کیا۔ ابراہیم ابن داؤد نے اُسی کتاب سے وہ تمثیل اخذ
 کی جو علوم کے مختلف صیغوں میں امتیاز کرنے کے ثبوت میں ہے
 اور شمعون دوزاں نے اپنی کتاب کشیت (Keshet) میں
 ایک مقام کتاب موزینی ہائینیم سے نقل کیا جسے وہ موزینی ہاکلاہ
 کہتا ہے۔

اُس کی تصنیفات کے عبرانی ترجمے تیرھویں صدی میں ہوئے کم از کم گیارہ عبرانی تفسیریں کتاب مفاصل پر لکھی گئیں۔ یوحنا البیہنی (Johann al-Bayhuni) نے غزالی کے واعظانہ طریقہ کی تعریف کی اور غزالی کے تیاس میں نور کی ترتیب اور درجوں کو تبالہ کے تیاس سے تشبیہ دی ہے۔

سائنس کے بارہ میں الغزالی کے خیالات وہی تھے جو اُس کے معصروں کے تھے۔ دنیا پانچ بیسی نظام کے مطابق بنی تھی۔ اور صرف اربعہ عناصر کو مانتے۔ اور ہستی کی تین صورتیں سمجھتے تھے۔ عالم احساس۔ خدا کے ازلی حکم کا عالم۔ تصورات یا غذا کی قدرت کا عالم۔ خوابوں اور رویوں میں ہم باقی دو عالموں سے ملتے ہیں۔ اس طریقہ سے الغزالی نے اسلامی دین کی نفسانی مادی تعلیم کی شکل سے اجتناب کیا۔ ایسی اشیا کا امکان ہے جو اصلی اور حسی ہوں تو بھی وہ عالم احساس سے علاقہ نہ رکھتی ہوں۔

ڈاکٹر سیکڈ اللہ صاحب نے بیان کیا کہ الغزالی کی تاثیر اسلام پر چوہری تھی۔ "ادل نو" اُس نے لوگوں کی توجہ لفظی بحث مباحثہ سے اس طرف پھیری کہ قرآن اور احادیث سے زندہ تعلق رکھیں جو اسلام کا حقیقی چشمہ ہے۔ وہ آج کل کے معنی میں "بائبل کا عالم" کہلا سکتا ہے۔ بائبل سے یہاں مراد اسلامی بائبل یعنی قرآن ہوگا۔ احیاء کے تقریباً ہر مقام کے شروع میں قرآن کی آیت دی گئی ہے اور

ترجمہ کرنے میں اُس نے ناقابل مفسرین کی تقلید نہیں کی۔ بلکہ روحانی معنی نکالے۔ †

دوم۔ اس نے اسلام میں خوف کا عنصر داخل کیا۔ اوائل ایام میں مثلاً خود قرآن میں روزِ عدالت اور دوزخ کے عذاب کا ذکر دیا گیا تھا کہ لوگ توبہ کریں۔ الغزالی نے اسلامی تعلیم کے اس حصے پر از حد زور دیا ہے۔ دیکھو اُس کی چھوٹی کتاب الدّرہ الفاخرۃ جو دیندار مسلمانوں میں آج تک بہت مقبول کتاب ہے۔ †

سوم۔ تصوف نے جو اسلام میں موجود تھا لیکن اکثر بدعت سمجھا جاتا تھا۔ الغزالی کی زندگی اور تعلیم کے ذریعہ اُس وقت سے لے کر آج تک اسلام میں ایک خاص جگہ حاصل کر لی۔ †

چہارم۔ اُس نے فلسفہ کو ایسا آسان کر دیا کہ عوام الناس بھی سمجھ سکیں۔ فلسفہ کے بنیادی اصولوں کو ظاہر کیا اور فلسفہ کے خطروں سے لوگوں کو آگاہ کیا اور اپنی تصنیفات میں یہ تشریح کر دی کہ حقیقی فلسفہ اور حقیقی اسلام ضدین نہیں۔ اس امر میں وہ رے منڈال (Raymond Lall) کے مشابہ ہے۔ جس نے یہ ظاہر کیا کہ فلسفہ کو سچیت کی خادمہ کے طور پر استعمال کریں۔ سیکلنڈ صاحب کا خیال ہے کہ اُس کے کام اور تاثیر کے بارے میں پہلا اور چوتھا طریقہ نہایت اہم ہیں انہیں نے اُسے اسلام کی تاریخ میں اول درجہ کا مصلح بنا دیا۔ †

اُس کی اخلاقی تعلیم

مارٹین سین (Mortensen) نے مسیحی اخلاق کی یہ تعریف کی ہے کہ ”وہ اخلاق کا سائنس ہے مشروط از مسیحیت“ لیکن اسلام کی تعلیم مسیحی اخلاق کے تین بنیادی تصورات کے مخالف ہے۔ اعلیٰ احسان۔ نیکی اور اخلاقی شریعت کا محمدی تصور مسیحی تصور کے مطابق نہیں۔ خود محمد صاحب کی سیرت اور اُن کے تحریر شدہ اقوال سے یہ بخوبی عیاں ہے۔ اعلیٰ نیکی محمد صاحب کی تقلید کے وسیلے حاصل ہوتی ہے۔ اور اخلاقی شریعت کی نسبت ادنیٰ خیالات رکھنے کی وجہ سے بلحاظ اس کی حقیقی سیرت۔ اُس کی تعلیم اور اُس کی غایت کے اُس کو عملاً مسخر کر دیا ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم راستبازی کی بیرونی اور خام جیسی تعلیم ہے۔ پوشیل رشتوں کے طبقے میں دیانتداری اور یقین اور قول میں وفاداری اور کام کو خدا کے لحاظ سے سرانجام دینا اس دین کی اعلیٰ پائیں ہیں لیکن غمت میں یہ دل نہک نہیں پہنچتی۔ ان کی بنیاد محبت پر ہے۔ اعلیٰ درجہ کی نیکی ہر فرد بشر کی بیرونی اور انسانی خوشحالی ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کا مطالعہ اُس کے اصلی چشموں کے وسیلے کیا ہے ان کے لئے اس بیان کے ثبوت کی

ضرورت نہیں۔ پروفیسر مارگلائٹ صاحب نے جن الفاظ میں مسلمان بزرگوں یعنی محمد صاحب کے رفیقوں اور پیروں کا ذکر کیا وہ شاید سخت سمجھی جائیں لیکن وہ نادرست نہیں۔ جو لوگ اسلام کی تاریخ کا بیان کرتے ہیں وہ اخلاق کے معمولی قوانین کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں ورنہ وہ تصویر اپنی چمک دمک نہیں دکھا سکتی۔ وہ تو ان کا بیان ہرگز لکھ نہ سکتے اگر بیوقوفائی، خوشنوازی، ظلم و شہوت کی طرف سے دل کو کڑا نہ کر لیتے گو قرآن اور احادیث نے ان پہلی تین باتوں کی ممانعت کی ہے اور چوتھی پر کچھ حد لگائی ہے۔۔۔ ندی اپنے چشمے سے بلند نہیں ہو سکتی۔ برج اپنی بنیاد سے زیادہ چوڑا نہیں ہو سکتا محمد صاحب کے اخلاقی فہم کا اندازہ اسلام کے سارے اخلاقی تصورات کا چشمہ اور بنیاد ہے ان کا چال چلن سیرت کا معیار ہے۔ اس لئے ہم تعجب نہ کریں کہ اخلاقی معیار ایسا اونٹے ہے۔ الغزالی میں بھی گو وہ کبھی کبھی قرآن اور نبی پر بھی سبقت لے جاتا ہے۔ جو کتابیں اس نے اخلاق پر لکھی ہیں ان میں سے تقریباً ہر ایک میں عروقی نبی کی سیرت کا اعلیٰ نمونہ بیان کیا ہے۔ اس کے سامنے بنام ”گوہر بلبلہ ہما“ میں ایک مقام ہے جس میں ایک حدیث سے اقتباس ہے اُس میں یسوع مسیح کو یہی درجہ دیا گیا ہے (صفحہ ۲۴ طبع قاہرہ) ”یسوع وسلمہ اللہ کے پاس جاؤ کیونکہ جو رسول بھیجے گئے ان سب میں سے وہ صدیق تھے۔ اور جسے

خدا کا عرفان سب سے زیادہ حاصل تھا اور جس کی زندگی اُن سب سے زیادہ متواضع تھی اور حکمت میں جو سب سے زیادہ فصیح تھا۔ شاید وہ تمہاری سفارش کرے، مگر یہ حوالہ روز قیامت کے بارہ میں ہے جب مختلف قومیں خدا کی شفقت اور معافی کی تلاش کریں گی۔

اگر ہم اُس زمانہ کا لحاظ کریں جس میں وہ زندہ تھا۔ اور اُس کی محمدی اخلاقی تعلیم کا تو بقول کڈا اللہ صاحب الغزالی کا درجہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کے بارہ میں ہمارے سارے نوامین اور قیاسات عقل کی صفات کی تقسیم خواہ وہ نیک ہوں یا بد ان کے اسباب کے پوشیدہ نقصوں کا سراغ لگانا اور ان اسباب کے مقابلہ کرنے کے طریقے۔ یہ سب امور الغزالی پر سکھاتا ہے، ہم کو اویاء اللہ کے طفیل حاصل ہوئے جن پر خدانے خود ان باتوں کو ظاہر کیا۔ یہ اویا ہر زمانے اور ہر ملک میں گزرے ہیں۔ خدانے اپنے تئیں سمجھی بے گواہ نہیں چھوڑا۔ اُن کے اور ان کی محنتوں کے اور اُس روشنی کے بغیر جو خدانے اُن کو عطا کی تھی ہم کبھی اپنے آپ کو جان نہ سکتے۔ دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی الغزالی کا درجہ صاف ظاہر ہے کہ سارے علم کا نایب چشمہ مکاشفہ بن جانب اللہ ہے۔ اسے مکاشفہ کلاں کہہ سکتے ہیں جو اُن معتبر انبیاء کے ذریعہ پہنچا جو استاد ہو کر خدا کی طرف

سے آئے اور ان کی تصدیق کے لئے ان کو معجزات عطا ہوئے اور ان کے پیغام کی صریح صداقت انسان کے دل پر اثر کرتی تھی۔ اور اُسے ہم مکاشفہ خور و مکہ سکتے ہیں جو اپنے اور تشریحی تھا جو مختلف درجہ کے اولیاء کو خدا کی طرف سے حاصل ہوا تھا۔ جہاں اولیاء اللہ چھوڑتے ہیں وہاں سے انبیاء شروع کرتے ہیں اور بغیر ایسی تعلیم کے طبعی علم میں بھی انسان تاریکی میں سرگرداں رہتا ہے۔

اخلاق کے بارہ میں الغزالی نے جو یہ صاف بیان کیا ہے سہاوا اس میں غلط فہمی ہو۔ ہم یہ ایذا کر سکتے ہیں کہ مقدم الذکر مکاشفہ تو قرآن ہے اور یہ اولیاء اللہ پہلے خلفاء اور ان کے تابعین ہیں۔ مسلمانی فقہ کے عالم جن میں الغزالی بھی شامل ہے۔ گناہ کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ "شرع معلومہ کے خلاف فہمہ" شخص کا دانستہ فعل ہے۔ اس کے مطابق جو گناہ نادانستہ سرزد ہوں یا بچپن میں سرزد ہوں وہ حقیقی گناہ نہیں سمجھے جاتے۔ وہ گناہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی کبیرہ و صغیرہ۔ بعضوں کا خیال ہے کہ گناہ کبیرہ کا شمار سات ہے۔ یعنی بت پرستی۔ قتل۔ زنا کا چھوٹا الزام۔ یتیموں کا مال ضائع کرنا۔ روپیہ پر سود لینا۔ جہاد سے کنارہ کشی۔ والدین کی نافرمانی۔ بعضوں کی رائے میں ان کا شمار سترہ ہے اور ان میں وہ شرابخوری۔ جادو۔ جھوٹی قسم کو بھی شامل کرتے ہیں۔ محمد صاحب کی احادیث میں جو اخلاق

کی بنیاد ہیں رسی اور اخلاقی شریعت میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا۔ مثلاً بنی نے (صلی اللہ وسلم) فرمایا - ایک درہم سود کا اگر آدمی سود سمجھ کر لے وہ چھتیس حرام کاریوں سے بدتر ہے اور جو کوئی اس کا مرتکب ہو گا وہ نار جہنم کا مستوجب ہو گا۔

عام مسلمانوں میں گناہ کی یہی تقسیم ہے - کبیرہ اور صغیرہ۔ الغزالی نے ایک شخص سے یہ اتنباس کیا - "گناہوں میں کوئی کبیرہ اور صغیرہ نہیں بلکہ جو کچھ خدا کی مرضی کے خلاف ہے وہ گناہ کبیرہ ہے"۔ لیکن اس کی تردید میں قرآن کی آیات پیش کی ہیں اور یہ کہہ کر اس اخلاقی شکل سے رہائی پائی کہ اگر آدمی گناہ صغیرہ میں مبتلا رہے تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے - جیسا کہ پانی کے قطرات کے متواتر گرنے سے پتھر پر نشان پڑ جاتا ہے اور جب خدا کا بند اپنے کسی گناہ کو کبیرہ سمجھتا ہے تو خدا اس کو صغیرہ سمجھتا ہے اور جب آدمی اپنے گناہ کو صغیرہ سمجھتا ہے تو خدا اُسے کبیرہ سمجھتا ہے۔ جو گناہ دل کو مغلوب کر لیتے ہیں ان کو وہ چار قسموں میں تقسیم کرتا ہے - خودی - شیطانی - حیوانی - ظلم - پہلی قسم میں اس سے غرور - خود بینی - شیخی اور خود غرضی وغیرہ کو رکھا - حسد - عداوت - فریب - کینہ - رشوت - اور بے ایمانی کو دوسری قسم میں - اور لالچ - شکم پروری - شہوت - زنا - لونڈے بازی - چوری - اور بیٹیوں کا مال لوٹنا حیوانی گناہ کہلاتے ہیں - اور غصہ

غضب - گھلی - لعنت - قتل - رہزنی وغیرہ ظلم میں داخل ہیں +
 اخلاق پر غزالی کی ساری کتابوں میں اور اُس کے چھوٹے
 رسالوں میں جو اس مضمون پر لکھے گئے رسمی اور اخلاقی شریعت
 کے درمیان کوئی صاف امتیاز نہیں کیا گیا - عربی لفظ اخلاق کے
 پارہ میں ادب آیا ہے - جس میں حسن اخلاق - ادب آداب خوش
 خلقی اور ظاہری روش میں شائستگی - بزرگوں کے حضور تعظیم وغیرہ
 کا خیال داخل ہے لیکن اس احکام پر عمل کرنے یا ان اصولوں
 پر چلنے کی طرف کچھ اشارہ نہیں جس سے شریفانہ سیرت پیدا
 ہوتی ہے - اُس کے مختصر رسالے الادب فی الدین کے مضامین
 کے پڑھنے سے یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے +

اس رسالے میں اخلاقی تعلیم کی بنیاد کو ان الفاظ میں بیان
 کیا ہے - ”الحمد للہ جس نے ہم کو خلق کیا اور ہماری خلقت
 کو کامل کیا اور ہم کو اخلاق سکھائے اور ہمارے اخلاق کو
 حسن بنایا - اور اپنے نبی محمد کو بھیجے کے ذریعہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
 ہم کو عزت دی اور ہمیں سکھایا کہ ہم کیسے اُس کی عزت کریں -
 فی الحقیقت سیرت میں سب سے اکمل عنصر اور نہایت ممتاز
 اور حسن عمل اور نہایت فواہجہا - مذہب کے لحاظ سے سرت
 چلن ہے - کیونکہ مذہب یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی مومن کو چاہیے -
 کہ رب العالمین کی صنعت اور انبیاء و رسل کے خالق کو جانے -

اور خدائے قرآن میں ہم کو اس کی تعلیم دی اور اس کے بارہ میں روشنی والی اور احادیث کے مطابق محمد البشی کو ہمارے چال چلن کا نمونہ ٹھہرایا۔ وہ ہمارا نمونہ ہیں اور ویسے ہی اُس کے رفیق اور ان کے تابعین ہیں۔ ان کے وسیلے ہم پر یہ ظاہر کر دیا گیا کہ اُن کے نقش قدم پر چلنا ہمارا فرض ہے جس کا بیان ہم نے اُن کے لئے کر دیا ہے جو ہمارے بعد آئیں گے۔

اس رسالے کے بابوں یا فصلوں کے یہ نام ہیں: مومن کے اخلاق۔ اُستاد کے بارہ ہیں۔ شاگرد کے بارہ ہیں۔ جو قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ قاری کے بارہ ہیں۔ مدرس کے بارہ ہیں۔ اُن کے متعلق جو احادیث کو سمجھنے کے طالب ہیں۔ واعظ کے بارہ ہیں۔ مزارع کے۔ شریف کے۔ یند کے آداب۔ شب بیداری کے۔ قصائے حاجت۔ حمام کے۔ وضو کے۔ مسجد میں داخل ہونے کے۔ اذان کے۔ نماز کے۔ شفاعت کے۔ جمعہ کے خطبہ کے۔ عیدوں کے۔ کسوف خسوف کے عرصے کے۔ خشک سالی کے ایام کے۔ بیماری کے۔ جنازے کے۔ زکوٰۃ کے۔ امیر و غریب کے۔ روزہ کے۔ حج کے۔ مناجات کے۔ صرّاف کے۔ اُکل و شرب کے۔ نکاح (اس کی مختلف تفصیلات ہیں)۔ براہ کے کنارے بیٹھنے۔ بچے سے اُسکے والدین سے۔ والدین سے اُس کے بچے کے۔ برادر سے۔ ہمسایوں۔ آقا و غلام کے۔ سلطان سے اُس کی رعیت کے۔ قاضی

کے۔ شاہد کے۔ قیدی کے بارہ میں۔ اس دُپ کتاب کے
آخری باب میں مختلف اقوال کا بیان ہے جو مختلف اوقات پر
شائستہ چلن کے لئے مناسب ہیں +

کھانے کے بارہ میں جو فصل ہے اور جو طوالت میں
دوسری فصلوں کے تقریباً برابر ہے۔ اُس کا ترجمہ اُس کے
مضامین کا کچھ تصور ہم کو دیگا " آدمی کو چاہیے کہ کھانے سے
پیشتر اور اُس کے بعد ہاتھ دھوئے اور کھانے سے پیشتر خدا
کا نام لے اور راستہ ہاتھ سے کھائے۔ اور رکابی میں سے
چھوٹا نوالہ لے اور نوالے کو منہ میں خوب چبائے۔ اور جو دیگر
عہد اُس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں اُن کے چہروں
کی طرف نہ تا کہے۔ نہ زیادہ جھکے اور نہ اشتہا سے زیادہ کھائے۔
اور جب کافی کھا چکے تو معذور رکھے جانے کی درخواست کرے
تاکہ میزبان کو یا جس کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہے فکر پیدا نہ
ہو۔ اور رکابی کے وسط میں سے کھانا شروع نہ کرے بلکہ ایک
کنارے سے اور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں پونچھے اور خدا کا
شکر کرے اور کھانے کے وقت موت کا ذکر نہ کرے تاکہ جائز
میں سے کسی کو نحوست کا خوف پیدا نہ ہو +

دسترخوان کے یہ آداب مسلمان بچوں کے لئے دلچسپ
اور اہم بھی ہیں۔ اطاعت اور ظاہری روش میں فروتنی۔

مسجد میں تنظیم۔ جو عمر اور مرتبے میں بڑے ہیں اُن کی عزت اور اسی طرح دیگر خانگی آداب کا حکم ہے۔ لیکن اس کتاب میں جن باتوں کا ذکر نہیں ہوا وہ بھی حیرت انگیز ہیں۔ راستی۔ دل کی پاکیزگی۔ اخلاقی حوصلہ کمزوروں اور عورتوں کی حفاظت میں جان جو کھولنا میں ڈالنے کی شریف سنت۔ ایسی صفات جن سے کہ انسان انسان بن سکتا ہے وہ معدوم ہیں +

کتاب احیاء (فصل ۳ صفحہ ۱۹۶) کی ایک فصل میں اس امر کا ذکر ہے کہ کوئی موقوف پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس سے صاف عیاں ہے کہ الغزالی کے نزدیک کم از کم صداقت کے احاطہ میں ”مقصد سے وسائل راست ٹھہرتے ہیں“ چنانچہ اس نے یہ تحریر کیا کہ ”جھوٹ بذات خود حرام نہیں بلکہ اس وجہ سے حرام ہے کہ سنے والے کو بدتمیز کی طرف لے جاتا ہے اور اسے ایسی بات کا یقین دلاتا ہے جو فی الحقیقت درست نہیں۔ بعض اوقات نادانی مفید ہے اور اگر جھوٹ سے اس قسم کی نادانی پیدا ہو تو وہ جائز ہے۔ بعض اوقات جھوٹ بولنا فرض میں داخل ہے۔ مہمون ابن ہراں کا قول ہے ”بعض اوقات جھوٹ سچ سے بہتر ہے۔ مثلاً اگر کوئی آدمی نہیں ملے جو کسی شخص کو قتل کرنے کی تلاش میں ہے اور وہ تم سے اس شخص کا بہنہ پوچھے تو تم کیا جواب دو گے؟ لاکلام تم یوں جواب

دو گے۔ کیونکہ ایسا جھوٹ جائز ہے، اگر جھوٹ اور راستی دونوں
 سے نیک نتیجہ نکلے۔ تو تم سچ بولو کیونکہ ایسی حالت میں جھوٹ
 بولنا منع ہے۔ اگر جھوٹ ہی ایک واحد طریقہ نیک نتیجہ تک
 پہنچنے کا ہے تو وہ حلال ہے جھوٹ اُس وقت جائز ہے جب
 فرض ادا کرنے کا وہ واحد طریقہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی مسلمان کسی
 بے انصاف شخص کے سامنے سے بھاگ جائے اور تم سے
 اُس کا پتہ پوچھا جائے تو اُس کی جان بچانے کے لئے جھوٹ
 بولنا لازمی ہے۔ اگر جنگ کا فیصلہ۔ دو جدا شدہ دوستوں
 کے ملاپ یا کسی مظلوم کی حفاظت جھوٹ بولنے پر موقوف
 ہو تب جھوٹ جائز ہے۔ سارے معاملات میں ہم بڑی
 خبرداری کریں کہ جہاں ضروری نہ ہو ہم جھوٹ نہ بولیں، سہاواہ
 حرام ٹھہرے۔ اگر کوئی شریر شخص کسی سے اُس کی دولت
 کے بارہ میں سوال کرے تو وہ کہہ دے کہ اُس کے پاس دولت
 نہیں۔ ویسے ہی اگر سلطان کسی سے ایسے جرم شنہ بارہ
 میں دریافت کرے جس کا وہ مرتکب ہوا ہے تو وہ اُس کے
 سامنے انکار کر کے یہ کہے۔ ”میں نے چوری نہیں کی“ حالانکہ
 اُس نے کی ہے اور نہ کوئی بدی کی ہے۔ حالانکہ اُس نے
 کی ہے۔ نہی نے یہ فرمایا جس سے کوئی شرمناک فعل سرزد
 ہوا وہ اُسے چھپالے کیونکہ ایک شرمناک فعل کو ظاہر کرنا

بھی شرمناک ہے۔ آدمی دوسروں کے گناہ کا بھی انکار کرے۔
 بیویوں کے مابین صلح کرنا فرض ہے اگرچہ اُسے ان میں سے
 ہر ایک کو یہ کہنا پڑے کہ وہ اُس کو سب سے زیادہ پیار کرتا
 ہے اور اُس کو خوش کرنے کے لئے وعدے کرتے پڑیں +
 جب بچ بولنے سے ناخوشگوار نتائج نکلے ہوں تو جھوٹ
 بولنا فرض ہے۔ اپنی خوشی کے لئے جھوٹ بولنا یا دولت کی
 ترقی یا شہرت کے لئے جھوٹ بولنا منع ہے۔ ایک جو رو
 اپنے خاوند کے لئے جھوٹ نہ بولے تاکہ دوسری جو رو کو چڑھا
 بچوں کو پھسلا کر سکول بھیجنے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نیز جھوٹے
 وعدے اور جھوٹی دھمکی دینا بھی +

تعلیم و تربیت کے بارہ میں الغزالی نے جو کچھ بیان کیا اُس
 سے اُس کی تعلیم کا ایک اور پہلو نظر آتا ہے۔ کتاب احیاء علوم
 صفحہ ۵۳ میں ایک خاص فصل ہے۔ جس میں بچوں کی تعلیم اور
 ان کی اخلاقی ترقی کا ذکر ہے۔ یہ جگہ تعجب نہیں کہ لڑکیوں
 کی تعلیم کے بارہ میں اُس نے کچھ نہیں لکھا کیونکہ بہت مسلمان
 علما اب تک لڑکیوں کی تعلیم کو مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ لکھنا
 پڑھنا سیکھیں۔ اس فصل کا شروع اس طرح سے ہے :-
 ”یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ لڑکوں کی تربیت کیسے
 کریں۔ کیونکہ لڑکا اپنے باپ کے ہاتھوں میں ایک امانت ہے

اور اُس کا صاف دل ابنت قیمتی جو ہر شے اس سختی کے جس پر کچھ لکھا نہیں گیا۔
 اس لئے وہ اس قابل ہے کہ جو کچھ اس پر لکھنا چاہو وہ لکھ دو اگر وہ نیکی کرنا
 سیکھتا ہے اور اُسے بد سکھایا جاتا ہے اور اُس کا نشو و نما اُسی کے مطابق
 ہوتا ہے تو وہ اس دُنیا میں اور اگلی دُنیا میں خوشحال ہے اور اُس کے والدین
 اور اُسنادوں کو اُس کی تعلیم کے لئے اجر بدیا لیکن اگر وہ بدی سیکھتا ہے اور
 بے زبان بوشی کی طرح اُس کی طرف سے غفلت ہوتی ہے تو وہ صداقت سے دُور
 ہو کر تباہ ہوگا اور اُس کا گناہ اُس کے منتویوں کی گردن پر ہوگا۔
 اللہ نے یہ فرمایا۔ ”اے ایماندارو اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت
 آگ سے کرو۔ جیسے باپ اس دنیا کی آگ سے اپنے بیٹے کی
 حفاظت کرتا ہے تو کتنا زیادہ آئندہ جہاں کی آگ سے اُس کو
 بچانے کی سعی کرنا چاہئے؟ وہ یوں اس کی حفاظت کر سکتا ہے کہ
 اُس کو تنبیہ کرے۔ اُسے تعلیم دے اور اعلیٰ نیکیاں اُسے سکھائے۔
 اس غرض کے حاصل کرنے کے لئے وہ اُسے کسی نیک دیندار
 وایہ کے سپرد کرے گا۔ جو مناسب غذا کھاتی ہے کیونکہ حرام غذا سے
 جو وہ پیدا ہوتا ہے۔ اُس میں کوئی برکت نہیں ہوتی“۔
 پھر اُس نے یہ بیان کیا کہ لڑکے کی تربیت و تعلیم ان
 امور پر مشتمل ہے۔ دسترخوان کے آداب سکھانا۔ حرام کھانوں
 پر غور سی۔ اور بد اخلاقی سے پرہیز کرنا۔ اُس نے والدین کو
 یہ نصیحت دی کہ وہ بچوں کو قیمتی لباس نہ پہنائیں بلکہ سادہ لباس

چنانچہ اُس نے یہ لکھا :-

”ان باتوں کے سکھانے کے بعد اُسے ایسے سکول میں بھیجنا مناسب ہوگا جہاں وہ قرآن سیکھے اور احادیث کی تعلیم حاصل کرے اور صادقوں کی کہانیاں اور سوانح عمریاں سیکھے تاکہ دیگراروں کی محبت اُس کے دل پر نقش ہو جائے۔ گندہ نظم پڑھنے سے روکا جائے۔ اور ایسے تعلیم یافتہ لوگوں کی صحبت سے گناہ سے جن کے زعم میں ایسی گمراہ کرنے والی نظم مفید اور ترقی بخش ہے۔ بلکہ برعکس اس کے ایسی کتابوں سے بچ کے دل میں فساد کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ جب کبھی لڑکے میں کوئی خوبی نظر آئے یا اُس سے کوئی قابل تعریف فعل سرزد ہو تو اُس کی تعریف کی جائے اور اُس کو انعام دیا جائے تاکہ اُس کا دل خوش ہو جائے اور خاص کر دوسروں کے سامنے ایسا کرنا مناسب ہے۔ اگر برعکس اس کے ایک یا زیادہ بار اس کے برعکس فعل سرزد ہو تو اُس کو نظر انداز کریں اور نہ اُس کا قصور اُس کو جنائیں گویا تمہیہ خیال کرتے ہو کہ کوئی شخص ایسے فعل کی جرأت نہ کریگا۔ خاص کر اس وقت جب کہ لڑکا خود اُسے چھپاتا ہے اور چھپانے کا اُس نے غم کر لیا ہے۔ کیونکہ اُس کا پردہ فاش کرنے سے آئندہ کو اُس کے ارتکاب میں زیادہ ولیر ہو جائیگا۔ اگر اُس سے بار بار وہ قصور سرزد ہو تو اُس کو پوشیدہ سزا دی جائے“ +

یہ عجیب اخلاقی تعلیم ہے۔ اس میں نیک و بد نصیحت رملی ہوئی ہے اور یہ بھی ایسے شخص کی طرف سے جو اسلامی اخلاق میں اعلیٰ رکن اور بڑی سند مانا گیا۔ اسلامی علم ادب میں اور نیز الغزالی کی تصنیفات میں بیاہ شادی کے آداب کا بہت ذکر آیا ہے۔ ہر مسلمان کو بیاہ کرنے کی تاکید ہے اور تخرید کی نائید نہیں کی گئی۔ بنی محمد نے کہا: ”بیاہ میرا دستور ہے اور جو اسے ناپسند کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں۔“ دوسری حدیث میں یہ لکھا ہے ”بیاہ نصف حقیقی دین ہے“ مسلمان فقیروں کے فرقے کے لوگ بھی عموماً بیاہ کرتے ہیں۔ اس لئے صوفیوں میں تخرید کے عہد کا کوئی ذکر پایا نہیں جاتا۔ اسلامی فقہ کے مطابق بیاہ ایک عہد نامہ ہے جس کے ذریعہ خاوند جو رو کا مالک بن جاتا ہے اور اُس سے خط اٹھانے کا مجاز ہے بشرطیکہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ خود الغزالی نے یہ کہا ”بیاہ ایک قسم کی غلامی ہے۔ کیونکہ جو رو اپنے شوہر کی غلام بن جاتی ہے اور جو رو کا فرض ہے کہ جو کچھ اُس کا شوہر کہے مطلقاً اُس کی اطاعت کرے بشرطیکہ وہ حکم اسلامی تو نہیں کے خلاف نہ ہو“ +

جو رو کے انتخاب کے لئے اُس نے عورت میں مفضلہ ذیل صفات دیکھنے کی ہدایت اپنے شاگردوں کو کی۔ (۱) ویداری (۲) نیک چلنی (۳) حسن (۴) معمولی دہیر (۵) بچہ جننے کی قابلیت

(۶) کنوارا پن (۷) شریف خاندان (۸) قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ احیا اور دوسری کتابوں میں الغزالی نے اُن فرائض کا ذکر کیا ہے۔ جو شوہر کے جوہر پر ہیں۔ اور جوہر کے شوہر پر ہیں۔ اس تعلیم کے مطابق شوہر کا فرض ہے کہ بارہ امور میں اپنی جوہر کے ساتھ حد اعتدال کو مد نظر رکھے۔ یعنی ان امور میں نہ شفقت حد سے زیادہ ہو اور نہ سختی حد سے زیادہ ہو۔ (۱) بیاہ کی ضیافت (۲) سلوک (۳) لہود لعب (۴) اپنی عزت کا پاس (۵) غیرت (۶) نقد و خلیفہ (۷) تعلیم (۸) ہر جوہر کو اُس کے حقوق دنیا (اسلامی معنی میں) (۹) تنبیہ (۱۰) قوانین مباشرت (۱۱) زوجگی (۱۲) طلاق۔ ایک مقام میں اُس نے یہ لکھا کہ اگر جوہر نافرمان اور ضدی ہو۔ تو شوہر کو اُسے سزا دینے اور اطاعت کے لئے مجبور کر لئے کا حق حاصل ہے لیکن وہ بند زنج اس سے کام لے۔ پہلے نصیحت کرے تاکہ کمرے دھمکائے۔ تین دن تک اُس سے بات چیت نہ کرے۔ یہاں تک اُس کو مذد و کوب کرے کہ اُسے درد محسوس ہو۔ لیکن اس کے چہرے پر زخم نہ آنے پائے نہ کثرت سے خون بہنے لگے نہ اُس کی ہڈی ٹوٹے۔ طلاق اور غلامی کے بارہ میں الغزالی کی تعلیم بالکل مسلمانی ہے اور بہت کچھ ترجمہ کے قابل بھی نہیں۔ اتنا کہنا کافی ہے کہ وہ دیگر مسلم عالمان فقہ کے ساتھ شفق رائے ہے کہ مشت زنی اور بعض اوقات کے دیگر گناہوں کو معذور رکھے۔ بلکہ

یہاں تک اُس نے کہا کہ گناہ کبیرہ سے بچنے کے لئے اِن گناہوں کا ارتکاب فرض ہو جاتا ہے ۞

زن و مرد کے رشتے کے اس اسلامی تصور کے باوجود بھی ہم الغزالی کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اُس نے جو رو سے محبت کا سلوک رکھنے کی تاکید کی اور طلاق کی خرابیاں ظاہر کیں۔ یہ معلوم کرنے کو توجہی چاہتا ہے کہ آیا اس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ آیا اس کی بیوی اُس کی قابل رفیق پاؤہ اُس کا قابل رفیق تھا۔ جنہوں نے اُس کی سوانح عمریاں لکھیں وہ اس امر میں غلط ہیں ۞

” آدمی اپنی جورو سے سلوک کے ساتھ رہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اُسے کبھی رنج نہ پہنچاے۔ لیکن اگر جورو سے کچھ تکلیف پہنچے۔ خواہ اس کی نادانی سے خواہ ناشکر گزاری سے۔ صبر سے اُس کی برداشت کرے۔ عورت کمزور مخلوق ہے اور پوشیدگی کی خواہاں۔ اس لئے صبر سے اُس کی برداشت کرنی چاہئے اور اُس کو پردہ میں رکھیں۔ نبی نے یہ کہا ”جو کوئی اپنی بیوی کی بد مزاجی کی برداشت صبر سے کرتا ہے اُس کو ایسا ثواب حاصل ہوگا جیسے ایوب کو اپنی مصیبتوں کی برداشت سے حاصل ہوا تھا۔ بستر مرگ پر بھی وہ یہ کہتا سنا گیا ”نار نہیں لگے رہو۔ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری قیدی ہیں“ ۞

داناؤں نے یہ کہا ہے۔ ”عورتوں سے مشورت کرو اور جو وہ صلاح دیں اُس کے خلاف عمل کرو۔“ الغرض عورتوں میں کچھ کجی پائی جاتی ہے اور اگر ان کو ذرا بھی آزادی ملے تو وہ قبضے میں سے نکل جاتی ہیں اور ان کو قابو میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لئے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے میں سختی اور نرمی۔ خاص کر نرمی۔ دونوں چاہئے۔ نبی نے یہ فرمایا بد عورت کچ پھلی سے بنائی گئی۔ اگر تم اُس کو خم کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائیگی اگر تم اُس کو آزاد چھوڑ دو گے تو وہ زیادہ زیادہ کچ ہوتی جائیگی اس لئے نرمی سے اُس کے ساتھ برتاؤ کرو۔

”طلاق دینے میں نہایت ہی بڑی احتیاط کرنی چاہئے۔ کیونکہ گو طلاق کی اجازت ہے تو بھی خدا سے ناپسند کرتا ہے۔ کیونکہ عین یہ لفظ ”طلاق“ عورت کو رنج و تپتا ہے اور کسی کو رنج و تپتا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جب طلاق کی اشد ضرورت پڑے تو طلاق کا فتوے ایک ہی وقت تین دفعہ نہ دیا جائے۔ بلکہ تین مختلف موقعوں پر۔ عورت کو شفقت کے ساتھ طلاق دے نہ غصے یا حقارت سے اور نہ بلا مقول وجہ کے۔ طلاق کے بعد وہ اپنی پہلی بیوی کو کچھ تحفہ دے اور دوسروں سے یہ نہ کہے کہ فلاں فلاں قصور کے باعث اُسے طلاق دیا گیا۔ کسی خاص شخص کا ذکر ہے جس نے طلاق کے

لئے درخواست کی تھی کہ جب لوگوں نے اُس سے پوچھا کہ تو کیوں اُسے طلاق دے رہا ہے؟ تو اُس نے جواب دیا کہ ”میں اپنی بیوی کا رازناش نہ کروں گا“ اور جب وہ طلاق دے چکا تو لوگوں نے پھر اُس سے یہی سوال کیا اور اُس نے یہ جواب دیا کہ ”اب وہ میرے لئے برگناہ ہے اور مجھے اُس کے خانگی امور سے کچھ واسطہ نہیں“ +

زندگی کے سارے رشتوں - اس کی عشرتوں اور فرائض کا ذکر ادب کی کتابوں میں آیا ہے - ہر بیرونی فعل کی تفصیل دی ہے اور ہر ایک کے لئے نبی کے عمل کو نمونہ ٹھہرایا ہے - مثلاً امار کو ٹھیک کیسے کھانا چاہئے - کیسے حمام کرنا - کیسے مسواک کرنا - ہودیوں اور عیسیائیوں سے کیسے برتاؤ کرنا - یہ ساری باتیں اسلامی علم اخلاق میں آئی ہیں - ناظرین کے لئے ایک مؤثر مثال پیش کرتے ہیں +

اُس کی تصنیف کیمیائے سعادت میں ایک باب رقص و ہرود کے بارہ میں ہے کہ وہ دینی زندگی میں ممد ہیں -

موسیقی سازوں کے مسئلہ پر الغزالی کے دنوں میں ویسی ہی بحث ہوتی رہی جیسے آج کل ان مسیحیوں کے درمیان ہے جن کو اندیشہ ہے کہ سیڑیوں کی آوازوں سے خدا کے گھر کی تحقیر ہوتی ہے - علماء دین میں اس پر بہت بحث رہی کہ دینی

ریاضتوں میں نقص و سرود سے کیا مدد مل سکتی ہے۔ مفصلہ ذیل عبارت سے الغزالی کی عقل سلیم اور ظرافت طبع کا ثبوت ملتا ہے اور ساتھ ہی اُس کے مشتبہ نتیجہ کا۔ کیونکہ وہ ایسی عشقیہ نظم کو بھی جائز ٹھہراتا ہے جو خدا کے جلال کے لئے گائی جلائے ۛ

”فادور مطلق خدا نے انسان کا دل چہقان کے پتھر کی طرح ساخت کیا ہے اس میں آگ پوشیدہ ہے جو سرود اور الحان کے ذریعہ بھڑک اٹھتی ہے اور انسان کو بچو دی کی حالت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ الحان حسن کے اُس جہان کی صدائیں ہیں جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں یہ آدمی کو یاد دلاتی ہیں کہ اُس کا رشتہ اُس عالم سے ہے اور اُس میں ایسا گرا جذبہ پیدا کرتی ہیں کہ وہ خود اُس کی تشریح میں قاصر ہے۔ نقص و سرود کا اثر اُسی نسبت سے گہرا ہوتا ہے جس قدر کہ سننے والے کا دل سادہ اور قابل اثر ہوتا ہے۔ دل میں جو محبت چھپی ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے مشتعل ہو جاتی ہے۔ خواہ یہ آگ خاکی اور نفسانی ہو خواہ الہی و روحانی“ ۛ

پھر ایسے امور کا ذکر کیا جہاں نقص و سرود کے ذریعے دل میں مغنی بد خواہشات مشتعل ہو گئیں اور پھر ان امور کا جو پاگل جانتے ہیں، حاجیوں میں سے ایسے شخص ہیں جو مکہ میں بیت اللہ کی تعریف کے گیت گایا کرتے ہیں اور دوسروں کو حج پر جانے کی ترغیب دیتے ہیں اور ایسے مطربوں کا ذکر کیا جن کے گانے بجانے سے

اُن کے سامعین کے سینہ میں جنگی جوش پیدا ہوتا ہے اور سامعین کو کافروں کے ساتھ جنگ کرنے پر اکساتے ہیں۔ وہ بسا ہی مانتی موسیقی جس کے ذریعہ دینی زندگی میں گناہ اور قصور کے لئے غم پیدا ہو وہ جائز ہے۔ داؤد کا موسیقی اس قسم کا تھا۔ لیکن بہن مرثیوں کے ذریعہ مردوں کے لئے غم افزہ ہو وہ جائز نہیں کیونکہ قرآن میں یوں لکھا ہے جو کچھ تم سے کھو گیا اُس پر بالوس نہ ہو۔ برعکس اس کے بیاہ شادی کی تقریب پر اور ختنہ اور سفر سے واپس آنے کے موقعوں پر خوشی کا گانا بجانا جائز ہے۔

جس حالت بخود ہی اور وجد میں صوفی صاحبان پڑتے ہیں وہ اُن کے جذبات کے مطابق مختلف درجہ کی ہوتی ہے۔ مثلاً محبت خوف۔ آرزو۔ توبہ وغیرہ۔ جیسا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں ایسی حالتیں نہ صرف قرآن کی آیات سننے کا نتیجہ ہیں بلکہ کافیاں سننے کا۔ بعضوں نے تو ایسے موقعوں پر نظم اور قرآن کو الحان کے ساتھ پڑھنے پر بھی اعتراض کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن کی ساری آیات ایسے جذبات مشتعل کرنے کے قابل نہیں مثلاً قرآن کا یہ حکم کہ آدمی اپنی والدہ کے لئے اپنی جائداد کا چھٹا حصہ چھوڑے اپنی ہمشیرہ کے لئے آدھا یا یہ حکم کہ بیوہ دوسری شادی کرنے سے پیشتر اپنے خاوند کی وفات کے بعد چار ماہ تک انتظار کرے۔ جن لوگوں میں ایسی آیات کے سننے سے حالت وجد پیدا ہو وہ

شاد و ناور ہیں۔“ بیشک۔

الغزالی کی تصنیفات کے پڑھنے سے اُس کے نقیض اور ضدین بیانات پر تعجب آتا ہے بعض اوقات تو وہ ہمیں ایسی بلند چوٹی پر لیجاتا ہے۔ جن پر آسمان کے نور کی جھلک پڑ رہی ہے یعنی توحید کی اعلیٰ تعلیم۔ اور ابدیت کے تصورات۔ اور پھر وہ ہمیں نفسانیت اور دنیوی جھگڑوں کے دلدل میں جھونک دیتا ہے۔ یہ خیالات اُس کی قلم کے شایاں نہ تھے۔

ہم پہاڑ کی بلند چوٹی پر جاؤں جہاں ہوا زیادہ صحت بخش ہے۔ دوسرے امور میں الغزالی کا خواہ کچھ ہی تصور ہو لیکن اسلامی نقطہ خیال سے تحصیل اخلاق کے لئے اُسے اعلیٰ تصور حاصل تھے۔

کیمیائے سعادت میں اُس نے یہ لکھا ”جب پرہیزگاری کی صلیب پر روح شہوات نفسانی سے پاک ہو جاتی ہے تو وہ بلند چوٹی پر جا پہنچتی ہے۔ اور شہوت و غضب کا شکار ہونے کی بجائے وہ صفات ملکوتی سے ملبس ہو جاتی ہے۔ اُس حالت کو حاصل کر کے آدمی اُس اتری ابدی حُسن کے دھیان میں آسمان میں پہنچ جاتا ہے اور جسمانی خوشیوں کے جہان سے نکل جاتا ہے۔ جو روحانی کیمیا آدمی میں یہ تبدیلی پیدا کرتی ہے ویسی ہی ہے جیسے کسی بوٹی کے ذریعہ تانبا سونا بن جاتا ہے۔ وہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہر ایک بڑھیا کے گھر میں دستیاب ہوتی ہے“۔

اور اس اعلیٰ تصور کی تحصیل میں اُسے یقین ہے کہ اُسے
 جنگ کرنا پڑیگا۔ آسان منزلوں سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔
 جذبت نفسانی کے ساتھ جنگ حقیقی ہے اور بہت قربانی مطلوب
 ہے۔ اس جنگ مقدس کی تصویر اُس نے تقریباً ویسی ہی کھینچی
 ہے جیسی جان بنین صاحب نے۔ ”اس روحانی جنگ کے جاری
 رکھنے کے لئے جس کے ذریعہ اپنا اور خدا کا عرفان حاصل ہوتا
 ہے بدن کو ایک سلطنت سے تشبیہ دے سکتے ہیں روح اُس کا
 بادشاہ ہے اور مختلف حواس اور قوائے اُس کی فوج ہیں۔ عقل
 اُس کی وزیر ہے۔ جذبہ اس کا محصل اور غصہ اُس کا کوتوال۔
 خراج جمع کرنے کے بھیس ہیں۔ جذبہ ہمیشہ اپنی طرف سے لوٹ مار
 پرتلا رہتا ہے اور خفگی ہمیشہ سختی اور تشدد پر مائل ہے۔ یہ
 دونوں یعنی محصل اور کوتوال بادشاہ کے قابو میں رہنے چاہئے۔
 لیکن اُن کو قتل یا خارج کرنا درست نہیں کیونکہ اُن کے بھی فرائض
 منصبی تکمیل کے لئے ہیں۔ لیکن اگر جذبہ اور غصہ عقل پر غلبہ حاصل
 کریں تو اس کا لازمی نتیجہ روح کی بربادی ہوگا۔ جو روح اپنے دئے
 قوائے کو اعلیٰ قوائے پر غالب ہونے دیتی ہے وہ اُس شخص
 کی مانند ہے جو فرشتے کو گتے کے اختیار میں رکھ دے یا مسلمان
 کو بے ایمان کے ظلم کے حوالے کرے“ *
 اس لئے یہ جنگ جسم اور روح کے درمیان ہے۔ مقدس

پولس کی طرح الغزالی کا بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا "جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا۔ مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اُسے کر لیتا ہوں" اعلیٰ اور اعلیٰ ذاتوں کے درمیان جو اندرونی جنگ ہے وہ اُس سے واقف تھا۔ بار بار اُس نے بدن اور روح کا مقابلہ کیا اور بتایا کہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی جدوجہد میں رہے۔ دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔ اور اُس کی طرف سے انعام ہیں۔ دونوں کے ذریعہ خدا کی حکمت اور قدرت ظاہر ہوتی ہے لیکن اُن کی حقیقی قدر و قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

"بدن تو روح کی سواری کا صرف مرکب ہے۔ مرکب تو فنا ہو جاتا ہے روح باقی رہتی ہے۔ روح بدن کی خبر گیری کرے جیسے حاجی مکہ کی طرف سفر کرتے ہوئے اپنے اونٹ کی خبر گیری کرتا ہے۔ لیکن اگر حاجی اپنا سارا وقت اُس حیوان کے کھلانے پلانے میں صرف کرے تو وہ کارواں کے پیچھے رہ جائیگا اور بیابان میں فنا ہوگا" چار بڑی نیکیاں۔ جو دیگر سب صفات کی ماں ہیں۔ بقول الغزالی یہ ہیں "حکمت۔ پرہیزگاری۔ شجاعت۔ اعتدال (یعنی حد اوسط) یہ تقسیم اُس نے اخلاطوں سے لی اور ایسا ہی بہت کچھ چال چلن کے بارے میں بیان سب کی تشریح اُس نے قرآن کے الفاظ میں کی ہے اور محمد کی زندگی اور اسلام کے پہلے بزرگوں اور مابعد صوفیہ کرام کی

زندگیوں سے اُن کو واضح کیا ۔

بدلوں اور ان کی ضد پیکوں کا ذکر کرنے میں اُس نے کمال کیا۔ غرور اور فخر کا جو بیان اُس نے لکھا اُس کو پڑھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اُس نے اپنے تجربہ کا بیان کیا ہے ”جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہو وہشت میں کبھی داخل نہ ہوگا“ اور اُس کا دوسرا قول یہ ہے ”خدا تعالیٰ نے فرمایا ”غرور میرا چوغہ ہے اور عظمت میرا لباؤہ اور جو کوئی ان میں سے کسی کو مجھ سے چھین لیتا ہے میں اُسے دوزخ میں ڈالوں گا اور میں کچھ پرواہ نہ کروں گا۔“ ایک دوسرا قول جو محمد صاحب سے منسوب ہے اور غالباً انجیل سے لیا گیا یہ ہے ”جو کوئی خدا کے سامنے اپنے آپ کو فروتن کرتا ہے۔ خدا اُسے سرفراز کریگا اور جو کوئی مغرور ہے اُس کو وہ پست کریگا۔“ فروتنی کی جو تعریف اُس نے کی وہ بھی احسن ہے ”حقیقی فروتنی صداقت کے تابع ہوگی اور اگر ایک بازاری لڑکا بھی اس کی غلطی نکالے تو اُسے قبول کرے۔“ اس قرینہ میں اُس نے یسوع کا ایک قول بھی نقل کیا۔ ”مسیح نے کہا (سَلَامُ اللہ تعالیٰ) ”وہ شخص مبارک ہے جسے خدا نے اپنی کتاب سکھائی وہ کبھی اپنے غرور میں نہ مریگا“ غرور کا مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ الغزالی نے علم کا۔ عبادت کا۔ قوم کا۔ خاندان کا۔ حُسن کا۔ لباس کا۔ دولت کا۔

جسمانی طاقت کا۔ پیشوائی کا غرور بتایا۔ اُس نے محمد صاحب کو
 فروتنی کا نمونہ ٹھہرایا اور نیز ابو سعید خدری کو جس نے کہا "اے
 میرے بیٹے خدا کے لئے کھا۔ خدا کے لئے پی۔ خدا کے لئے کپڑا
 پہن لیکن ان میں سے جو کچھ تو کرتا ہے اگر اُس میں تکبر کا یا ریا
 کاری کا دخل ہو تو وہ نافرمانی میں شمار ہوگا۔ جو کچھ تو اپنے گھر میں
 کرے تو ابساہی کو جیسا رسول خدا نے کیا۔ کیونکہ وہ بکریوں کو
 دھستے اور اپنی جوتیوں کی مرمت کرتے اور اپنے چوغہ کو سیٹے۔
 اور اپنے نوکروں کے ساتھ کھاتے۔ بازار میں سودا خریدتے
 تھے نہ اُن کے فخر نے اُن کو اپنا بوجھ اٹھا کر گھر لے جانے سے
 رد کیا۔ وہ امیر اور عزیز دونوں کو دوست رکھتے اور جب کوئی اُن
 کو راہ میں ملتا تو وہ سب سے پہلے خود سلام کرتے وغیرہ"۔

یہ قابل غور ہے کہ جہاں اُس نے اپنی اعلیٰ اخلاقی تعلیم کا
 ذکر کیا اُس نے اپنے بیان کا حصر مسیح کے اقوال رپو کر فل اقوال
 پر رکھا۔ جن کو ہم نے آخری باب میں دیا ہے۔ الغزالی نے محمد
 میں اپنے دل کے اعلیٰ تصورات کی تکمیل پانے کی کوشش تو
 بہت کی لیکن ناکام رہا۔ اسلام کا یہ افسوس ناک انجام ہے ۔

الغزالی بحیثیت صوفی

جارج ٹیلر (George Tyrell) نے تصوف کی یہ تشریح کی ہے: "تصوف ایک دین ہے اور دینی مذاق کے لوگوں کے لئے پناہ ہے جنہیں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ بیرونی سند پر حصر رکھیں۔" مکاشفہ سے روگردان ہونے پر یا تو تصوف کو چھینا پڑیگا یا معقول پسندی (Rationalism) کو۔ یہ تو سچ ہے کہ ان امور میں یہ انتخاب کی بات تو نہیں جیسا کہ ان دونوں فرق میں سے متعصب اصحاب کا گمان ہے۔ ان دونوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ بہت کچھ آدمی کے اپنے مزاج پر موقوف ہے یا شاید یہ کہیں کہ درجہ حرارت پر صوفی تو گرم ہوتا جاتا ہے اور معقول پسند (Rationalistic) ٹھنڈا پڑتا جاتا ہے۔ معقول پسند کو ذرا اگر ادو تو وہ ضرور صوفی بن جائیگا۔ اور صوفی کو ذرا ٹھنڈا کر دو تو وہ معقول پسند ہی باقی رہ جائیگا۔ خیال کی تاریخ نے بار بار اس کی تشریح کر دی کہ کیسی آسانی سے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک کامر کردہ خود ہی ہے اور انسانی انانیت ایسی بڑی نہیں جو اتنا بڑا

فرق پیدا کر دے جہاں تم اپنا مرکز اپنے اندر ہی پاتے ہو۔ تو
بھی چونکہ قصوف آدمی کو گرما دیتا ہے اس لئے اس کی بے
مرکزی حالت دینی مذاق کے اشخاص کے لئے زیادہ دلکش
ہے۔“ +

Benjamin B. Warfield in the
Princeton Theological Review

اسلام میں سب سے قدیم صوفیوں میں سے ایک خاتون رہتے
نام مثنیٰ جو یزید و سلم میں مدفون ہے۔ اُس کا اصل وطن بصرہ تھا۔ اور
اُس نے اسلام کی دوسری صدی میں بیہام یرو سلم وفات پائی۔
ابن خلیفان کے بیان کے مطابق وسطی زمانوں میں اُس کی قبر کی زیارت
کے لئے لوگ جایا کرتے تھے اور غالباً الغزالی نے بھی اُس کی زیارت
کی۔ اُسکے چند شعر کتاب احیاء میں منقول ہوئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔

”میں دو طریقوں سے تجھے پیار کرتی ہوں ایک تو مجازی اُس
کا بھی تو مستحق ہے یہ مجازی محبت ہے کہ ہر خیال کے ساتھ ہیں
سوائے نیرے اور کسی کا خیال نہیں کرتی۔ خالص پاک محبت
وہ ہے جب تو میری مداح نگاہ کے آگے حجاب کو اٹھا دیتا
ہے۔“ +

نہ اس میں اور نہ اُس میں میری کوئی تشریف ہے +
میں یہ جانتی ہوں کہ دونوں میں پُری محبت ہے۔“ +

یہ نام صوفی مسلمانوں میں ابوخیر کے وسیلے آیا جو دوسری صدی ہجری کے آخر میں زندہ تھا۔ اس کے شاگرد صوف کا لباس پہنا کرتے تھے اور اسی لئے اُن کا نام صوفی ہوا۔ اس سے مابعد صدی میں اَل جُنید جس کو الغزالی نے بڑی سند مانا (۲۹۷ھ) اس تخریب کا بڑا پیشوا تھا اور یہ تخریب اسلام میں بہت پھیل گئی۔ اسلامی مجرود توحید اور رسم پرستی سے تنگ آکر لوگوں نے اس تخریب میں حصہ لیا۔ کیونکہ جن مشرقی قوموں نے اسلام کو قبول کیا ان کے دلوں کو اسلام کی ایسی تعلیم سے تشفی نہ ہوئی۔ اس نئی تعلیم کے واعظ جا بجا گئے اور ہر قسم کے لوگوں سے بے۔ اس طریقے سے اُنہوں نے بہت چشموں سے خیالات حاصل کئے۔ اگرچہ وہ ہمیشہ یہ اقرار کرتے تھے کہ اُن کی تعلیم کا حصر قرآن اور حدیث پر تھا۔

نکلسن صاحب کا خیال ہے کہ مسلمان صوفیوں نے نہ صرف مسیحی دین اور نئی افلاطونی تعلیم سے بہت خیالات لئے بلکہ گنا شک (Gnosticism) اور بدھ مذہب سے بھی۔ انجیل کی بہت آیات اور یسوع کے اقوال (جو اکثر اپوکریفل کتابوں سے لئے گئے) قدیم صوفی کتابوں میں منقول ہیں۔ مسیحیوں سے اُنہوں نے صوف پوشی۔ عمد خاموشی۔ اور نوکر (نائبہ) کو لیا اور نیز دیگر ریاضت کے طریقے۔ اُن کی تعلیم میں بہت باتیں

مسیحیوں کے خیالات کے مشابہ ہیں۔ نکلسن صاحب کا بیان ہے کہ۔
 لامقدس پوچھنا اور مقدس پوچھنا اور دیگر مسیحی صوفیوں نے مسیح کے
 بارہ میں جو خیالات ظاہر کئے وہ مسلمان صوفیوں نے بانی اسلام
 سے منسوب کئے۔ چنانچہ محمد نور خدا کہلا یا اور کہ وہ دنیا کی خلقت
 سے پہلے موجود تھا وہ ساری زندگی کا چشمہ قرار دیا رخواہ وہ زندگی
 بالفعل ہو یا بالقوہ گیا وہ انسان کامل کہلا یا جس میں ساری الہی
 صفات کا ظہور ہوا۔ اور ایک صوفی حدیث میں محمد صاحب
 کا قول آیا ہے کہ ”جس نے مجھے دیکھا اُس نے خدا کو دیکھا“۔
 مگر اسلامی تعلیم میں کلام خدا (لوگاس) کا مسئلہ کچھ اور ہے۔
 بھڑا۔ اور یہ عیاں ہے کہ جب انسان کا فرض کلی یہ سمجھ لیا گیا
 کہ خدا کی وعدت کا یقین حاصل ہو۔ کلام خدا کا مسئلہ مقدم نہ
 سمجھا جائیگا۔“

نوافلاطونی تعلیم سے مسئلہ صدور اور وجد کو لیا۔ ستر ہزار حجابوں
 کی تعلیم کا مسئلہ جس کی تشریح ایک درویش نے کینین گارڈونر۔
 (Cambridge) سے کی۔ گناسٹک تعلیم کا خاص
 شراع دیتا ہے ”ستر ہزار حجاب اللہ کو جو واجب الوجود ہستی ہے
 عالم مادہ اور عالم حواس سے جدا کرتے ہیں۔ اور ہر روح اپنی پیدائش
 سے پیشتر ان ستر ہزار میں سے گزرتی ہے۔ ان میں سے باطنی
 نصف تو نور کے حجاب ہیں۔ دیگر ظاہری نصف تاریکی کے

حجاب - پیدائش کی طرف آتے وقت نور کے جس جس حجاب سے روح گزرتی جاتی ہے اُس کی ایک ایک الہی صفت دور ہوتی جاتی ہے اور تاریکی کے حجابوں میں سے گزرتے وقت روح سفلی صفات کو پہنتی جاتی ہے - اس لئے بچہ روزِ ناپید ہوتا ہے کیونکہ روح اللہ واحد حقیقی سے جدا ہونے کو محسوس کرتی ہے اور جب بچہ خواب میں آتا ہے تو اُسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح کو یاد آتا ہے کہ اُس نے کیا کچھ کھو دیا۔ ان حجابوں میں سے گزرتے وقت روح کو نسیان کی صفت حاصل ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام انسان ہوا اب وہ گویا بدن میں مقید ہے اور ان موٹے پردوں کے ذریعہ اللہ سے جدا ہے - لیکن تصوف کی علت غائی یا درویش کا طریقہ یہ ہے کہ روح اس قید میں سے رہائی پائے ان ستر ہزار حجابوں میں سے نکل جائے اور اس بدن میں رہتے ہوئے واحد حقیقی سے پھر وصل حاصل کرے +

بدھ مذہب کی تاثیر کا - پروفیسر گولڈنہر (Goldenherr) نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ گیارہویں صدی میں بدھ مذہب کی تعلیم نے مشرقی فارس خاص کر بلخ میں جہاں بہت صوفی رہتے تھے بڑا اثر کیا - بدھ مذہب والوں سے تسبیح کا استعمال آیا اور شاید فنا کا یا خدا میں محو ہونے کا مسئلہ بھی +

بقول نطس اگرچہ فنا کا ہمہ اوستی مسئلہ نردان کے مسئلہ سے بالکل مختلف ہے تو بھی جو الفاظ ان کے لئے مستعمل ہوئے

ہیں وہ ایسے مشابہ ہیں کہ ہم ان دونوں کو کلیہ طور پر ایک دوسرے سے خارج نہیں کر سکتے۔ مسئلہ فنا کا ایک اخلاقی پہلو ہے۔ یہ سارے جذبات اور تمناؤں کے عدم پر مشتمل ہے۔ صفات قبیحہ اور بد اعمال جو ان سے پیدا ہوتے ہیں وہ صفات حسنہ اور اعمال حسنہ میں قائم رہنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ صوفی معنی میں خدا پر دھیان لگانے سے سیرت کی تربیت حاصل کرنا ان کی منزل مقصود ہے۔ خدا کو جاننا اُس کی مانند ہونا ہے اور اُس کی مانند ہونے کا کمال محو ہے۔ یا حالت وجد ہے۔ اُن کا ایک مشہور قول یہ تھا جو ان کے بنی نے خدا سے منسوب کیا "میں چھپا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں معلوم ہو جاؤں۔ اس لئے میں نے خلقت پیدا کی تاکہ میں معلوم ہو جاؤں۔" جیسے عالم خدا کی ہستی کا آئینہ ہے ویسا ہی صوفیوں کے نزدیک انسان کا دل عالم کا آئینہ ہے۔ اگر انسان خدا کو با صداقت کو جاننا چاہے تو اپنے دل میں نظر ڈالے +

خود الغزالی نے یہ دیکھا "جس مقصد کو صوفی مد نظر رکھتا ہے اُس کا یہ بیان ہے:- روح کو جذبات کے ظالمانہ جوئے سے چھڑانا۔ اُس کی ناروار غبتوں اور بد خیالوں سے غلصہ دینا تاکہ پاک شدہ دل میں خدا کے لئے اور اُس کے مقدس نام کے ذکر کے لئے ہی جگہ باقی رہے +

"چونکہ اُن کی تعلیم پر عمل کرنے کی نسبت اس تعلیم کا سیکھنا

آسان تھا اس لئے جن کتابوں میں اُن کی تعلیم پائی جاتی تھی میں نے پہلے انہیں کا مطالعہ کیا۔ مثلاً ابوطالب کی کتاب دلوں کی غذا۔ حارث ال محبی کی تصنیفات۔ اور جندید۔ شبلی۔ ابو یزید بستانی۔ اور دیگر علما کی (خدا ان روحوں کو پاک کرے) کتابوں کو پڑھا۔ اُن کے معلومات کا میں نے کامل علم حاصل کیا اور مطالعہ اور زبانی تعلیم کے طریقوں کو جہاں تک ممکن تھا۔ میں نے سیکھا اور یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ محض تعلیم کے ذریعہ آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتے بلکہ محبت اور وجد کے اور باطنی اسباب کی کامل تبدیلی کے ذریعہ (صفحہ ۴۱ - اقرارات)

”صوفیوں کی تعلیم میں یہ امر بھی داخل ہے کہ محمد النبی نور کی ذات میں بنائے عالم سے پیشتر موجود تھا۔ احادیث کے مطابق جس وقت آدمی خاک و گل کے درمیان تھا اُس وقت میں نبی تھا۔ اور مجھ سے بعد کوئی نبی نہیں۔ صوفیوں کی یہ تعلیم ہے کہ محمد خلقت سے پیشتر بھی نبی تھا اور وہ اب تک نبی ہے۔ چونکہ محمد کو عنصر اولیٰ کہا اس لئے اُس کو بعض نام اسی لحاظ سے دیئے گئے۔ مثلاً عقل کل۔ روح العظیم۔ صدق الانسان۔ صاحب شعل نور۔ نور محمدی۔ خدا کے جلال ہی سے“ +

صوفیوں کی ساری تعلیم و عمل کا مقصد وہ ہے کہ خدا میں محو ہو جائے یا اُس کے ساتھ وصل حاصل کرے۔ نفس کی کلی

نفی کے ذریعہ صداقت کی تحصیل کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ خدا کی طرف اس سفر کی منزلیں ہیں جن کا شمار عموماً آٹھ بتایا جاتا ہے مثلاً عبادت - محبت - نفی - عرفان - وجد - صدق - وصل - فنا - بعض صوفیوں نے بیرونی مذہب کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا اور رسمی اور اخلاقی شریعت کی طرف سے بالکل لاپرواہی کی۔ لیکن الغزالی ایسے زمرہ میں سے تھا بلکہ اُس نے یہ تعلیم دی کہ عام عالم شرع صوفی طریقہ میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اب تک مسائل کا غلام ہے اور تاریکی میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ نماز - روزہ - حج - سارے لوازمات کے اور اُن کے بجالانے کی رسوم کے دُہرے معنی ہیں۔ ایک ظاہری اور رسمی جسے عوام الناس سمجھ سکتے ہیں اور ایک حقیقی روحانی معنی۔ جسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اپنے تئیں بالکل خدا کے سپرد کرتے ہیں۔

الغزالی کو تصوف کے خطرات کا کئی علم تھا ایک طرف تو وہ ہمہ ادست کی طرف لے جاتا ہے اور دوسری طرف بے شرعی کی طرف۔ اُس نے معلوم کر لیا کہ اخلاق و دین کو جدا کرنا ہولناک تھا۔ اس لئے عمر خیام کے ان شعروں سے اُسے صدمہ پہنچا ہوگا

”اے خیام تم اپنی خراب زندگی پر کیوں روتے ہو
ایسی گریہ و زاری سے کیا فائدہ - بلکہ خوش ہو۔ جو
گناہ نہیں کرتا وہ رحمت کا مستحق نہیں کیونکہ رحم تو

گنگاروں کے لئے بنا ہے۔ غم نہ کھا۔
گنگناہ اور توبہ کے بارہ میں اُس کی تعلیم زیادہ تر
اصولی تھی جیسا کہ بعد میں ذکر ہوگا۔

قدیم زمانے سے ہمہ ادنیٰ تصوف نے خراسان میں مسلمانوں
کے درمیان اپنا مسکن بنایا۔ اوتار کا قدیم تصور پھر پیدا ہوا جب
اہل شیعہ نے اپنے تئیں الگ گروہ بنایا اور علی کی ایسی اعلیٰ عزت
کرنے لگے۔ خطائے فرقہ نے امام جعفر صادق کی پرستش خدا سمجھ کر
کی۔ بعضوں کی یہ تعلیم تھی کہ روح الہی۔ عبد اللہ ابن عمر پر نازل
ہوئی۔ خراسان میں اس رائے نے بہت رواج پکڑا کہ ابو مسلم۔
(جس بڑے سر لشکر نے عمیہ خاندان کو پامال کر کے عباسیہ خاندان
کو قیام کیا) وہ روح خدا کا اوتار تھا۔ اُسی علاقہ میں المنصور کے
عہد سلطنت میں جو عباسیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا ایک مینی پیشوا
اُستناسی (Astasasi) نامی نے دعوے کیا کہ میں الوہیت
کا صدور ہوں۔ ہزار ہا اُس کے پیرو ہو گئے اور بہت جنگ و
جہل کے بعد یہ تحریک دبائی گئی۔ خلیفہ ممدی کے زمانہ میں ایک
شخص عطا نامی نے اپنے تئیں اوتار مشہور کیا چونکہ وہ اپنے سنے
پر برابر سہری برقع رکھا کرتا تھا اس لئے اس کا نام مقنع یا حجاب
پوش نبی پڑ گیا۔ اُس کے بھی بہت لوگ پیرو ہو گئے اور کئی
سالوں تک خلیفہ کے شکروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ لیکن ۳۹۹ھ

میں وہ اپنے قلعہ میں گھر گیا اور اس پر اُس نے۔ اُس کے خادموں نے اور اُس کے حرموں نے خودکشی کر کے اپنا کام تمام کیا +

الغزالی کی اپنی تصنیف سے پتہ لگتا ہے کہ صوفیوں کے ان خیالات اور تصوف کے اس قسم کے خطرہ کے بارہ میں اُس کی اپنی رائے کیا تھی۔ ”صوفیوں کے قیاسات کو دو قسموں پر منقسم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں خدا کی محبت اور اُس کے ساتھ وصل کے متعلق سارے امور داخل ہیں۔ اور اُن کے نزدیک اُن سے سارے بیرونی کاموں کی تلافی ہوتی ہے۔ اُن میں سے بعض کا تو یہ دعوئے ہے کہ اُن کو خدا کے ساتھ کامل اتحاد حاصل ہو گیا ہے اور اُن کے لئے وہ حجاب بالکل اٹھ گیا ہے اور کہ اُنہوں نے خدا تعالیٰ کو نہ صرف ان آنکھوں سے دیکھ لیا ہے بلکہ اُس کے ساتھ کلام کیا ہے اور وہ یہ کہنے کو تیار تھے کہ ”خدا تعالیٰ نے یہ کلام ہم سے کیا“۔ وہ علاج کی تقلید کرنا چاہتے تھے جو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے دار پر کھینچا گیا تھا۔ اور اُس کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے۔ ”انا الحق“ وہ ابو یزید بسطامی کا بھی حوالہ دیتے تھے جس نے یہ کہا تھا۔ ”میری حمد ہو“۔ بجائے اس کے کہ ”خدا کی حمد ہو“ عوام الناس کے لئے ایسا قیاس نہایت ہی خطرناک ہے اور یہ مشہور ہے کہ بہت اصحاب حرفہ نے اپنے پیشہ کو چھوڑا اور اس قسم

کے الفاظ استعمال کئے۔ ایسے مقولات بہت مانوس تھے کیونکہ ان کے ذریعہ وہ محنت کے کام کو چھوڑ کر خفی وجد اور محویت کے وسیلے اپنی روح کو صاف کرنے کی امید رکھتے تھے۔ علوم الناس اپنے لئے ایسے حقوق کا دعوئے کرنے میں پیچھے نہیں رہتے اور دیوانہ وار الفاظ زبان سے نکالنے لگتے ہیں۔ صوفی قیاس کی دوسری قسم میں بے معنی جملوں کا استعمال ہوتا ہے جن کے ذریعہ عوام کی توجہ اُن کی طرف منعطف ہونے لگتی ہے لیکن جب گہری نظر سے اُن کو پرکھا جائے تو حقیقی معنی سے وہ بالکل معرا نکلتے ہیں۔

نہ صرف الغزالی نے ہمہ اوست کے خطرہ کو سمجھا بلکہ اُسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس قسم کا دینی جوش سخت ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ کتاب آجیا میں اُس نے بیان کیا کہ ”نبی نے حکم دیا کہ قرآن کو پڑھا جاتا سن کر جس کے آنسو نہ نکل آئیں وہ رونے اور گمرے موثر ہونے کا دکھاؤ اور دکھائے۔“ کیونکہ الغزالی نے دانائی سے یہ کہا ”ان معاملات میں آدمی مجبوری سے شروع کرتا ہے لیکن پیچھے وہ آدمی کی عادت ہو جاتے ہیں۔“ علاوہ ازیں چونکہ دینی جوش دلی سرگرمی اور نہایت دینداری کا نشان سمجھا جانے لگا اس لئے ایسے لوگوں کا شمار بڑھ گیا جو روحانی تنویر کے مدعی تھے۔ کافيوں کے سننے سے جو وجد کی حالت

پیدا ہوتی ہے اُس کی چار قسمیں بتائی گئی ہیں۔ اول جو سب سے
 ادنیٰ ہے وہ سادہ احساسی حظ ہے۔ دوسری قسم وہ سرود کا حظ
 اور الفاظ کے اور اک کا حظ ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں الفاظ
 کے معنوں کو انسان اور خدا کے درمیان رشتوں پر عائد کرتے ہیں
 اور جو لوگ تصوف میں بندی ہوتے ہیں وہ اس قسم میں داخل ہیں۔
 پھر اُس نے یہ کہا۔ اُس نے اپنے لئے منزل مقصود کو مد نظر
 رکھ لیا ہے اور یہ منزل مقصود عرفان الہی ہے۔ اس کو ملنا اور
 خفی ذکر کے ذریعہ اُس سے اتحاد پیدا کرنا اور جو حجاب اُسے
 چھپائے ہے اُسے دور کرنا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے
 لئے صوفی ایک خاص طریقہ پر عمل کرتے ہیں وہ چند ریاضتیں
 عمل میں لاتا ہے اور اس طریقے سے بعض روحانی رکاوٹیں دور
 ہو جاتی ہیں۔ جب کافیوں کے گائے جاتے کے وقت صوفی
 الزام یا تعریف۔ مقبولیت اور مردودیت۔ محبوب سے وصل
 ہجر۔ کسی کے انتقال پر ماتم یا نگاہ معشوق کی آرزو کا ذکر سنتا ہے
 اور عربی نظم میں اس کا بارہا ذکر آتا ہے۔ اور ان امور میں سے
 کسی ایک کو اپنی حالت کے مطابق پاتا ہے تو اُس پر ایسا
 ہی اثر ہوتا ہے جیسے آتش کا ہیزم پر۔ اور اُس کا دل شعلہ
 زن ہو جاتا ہے۔ آرزو اور محبت اُس پر طاری ہو جاتے ہیں
 اور روحانی تجربات کے مختلف نظارے اُس پر منکشف ہو

جاتے ہیں“ *

”چوتھی اور اعلیٰ قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جو کامل سالک ہیں اور مذکورہ بالا منزلوں سے گزر چکے ہیں۔ اور خدا کے سوا جن کے دل میں کسی دیگر شے کو دخل نہیں۔ ایسا شخص انسانیت سے بالکل خالی ہے۔ یہاں تک کہ اُسے اپنے تجربات اور اعمال کی بھی خبر نہیں۔ گویا اُس کے حواس پر مہر لگ گئیں اور اُس نے ذکر الہی کے بحو میں غوطہ مارا ہے۔ ایسی حالت کو صوفی اصطلاح میں فنا کہتے ہیں (اُقرارات)“

ایک دوسرے مقام میں انسانی روح کی اسی حالت میں محویت کو شفاف شیشے سے تشبیہ دی ہے۔ شیشے سے اُس کی مراد صیقل شدہ پتیل یا برنج ہے جس میں ہر متقابل شے کے رنگوں کا عکس پڑتا ہے۔ اپنی تصنیفات میں اُنہوں نے بار بار اس تشبیہ یا استعارہ کا ذکر کیا ہے۔ گناہ روح کے شیشے پر زنگ ہے۔ روشنی کا عکس تو اس میں پڑتا ہے لیکن شعاعیں صاف طور سے نمایاں نہیں جب تک کہ خطا اور جذبات کا زنگ نوہر کے ذریعہ دور نہ کیا جائے *

الغزالی نے اپنی تصوف کی تعلیم میں عقیدہ کے چھ مسائل اور پانچ ارکان دین پر ہمیشہ زور دیا اور کہا کہ انہیں کے ذریعہ روح کو خدا کی طرف جانے کی حقیقی تحریک حاصل ہوتی ہے۔

تو بھی الغزالی نے عبادت کے روحانی پہلو پر ہمیشہ زور دیا -
 عبادت کی ظاہری صورت بذات خود کچھ حقیقت نہیں رکھتی -
 شنوی کے مصنف نے الغزالی کی تصنیفات پر عبور کیا ہوا تھا
 اور اُسی کی روح میں محو تھا جب اُس نے یہ لکھا -

” احمق مسجد کی تعریف اور بڑائی کرتے ہیں جب
 پاک صاحب دلوں کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں
 لیکن مقدم الذکر تو محض صورت ہے اور موخر الذکر
 روح اور صداقت ہے - حقیقی مسجد تو اولیاء اللہ
 کا دل ہے اور اولیاء اللہ کے دل میں جو مسجد تعمیر
 ہوتی ہے وہ سب کی عبادت گاہ ہے کیونکہ خدا
 وہاں بستا ہے “ +

خدا کی تقلید پر مولانا روم نے جو کچھ تحریر کیا وہ تقریباً
 لفظ بہ لفظ الغزالی کی کتاب میں سے ہے جس میں خدا کی صفات
 کا ذکر ہے +

” خدا اس لئے اپنے تئیں ”بصیر“ کہتا ہے تاکہ اُس
 کی آنکھ ہر لحظہ تم کو گناہ سے ڈرائے - خدا اس لئے
 اپنے تئیں ”سمیع“ کہتا ہے تاکہ کوئی بد کلام تمہارے
 لبوں سے نہ نکلے - خدا اس لئے اپنے تئیں ”علیم“
 کہتا ہے تاکہ تم بدی کا مقصوبہ نہ باندھو - یہ نام خدا

کے عارضی نام نہیں جیسے رنگی کا نام کا فیر رکھا جائے
بلکہ وہ نام خدا کی عینی صفات سے صادر ہیں اُس علت
اولیٰ کے فضول نام نہیں"۔

ابوسعید بن ابوالخیر ساکن خراسان (۳۹۶ھ سے ۴۲۸ھ)
تصوف کے در سے میں الغزالی کا معلم تھا۔ جس وقت اُس سے
پوچھا گیا کہ صوفی کی تعریف کیا ہے تو اُس نے کہا "جو کچھ تیرے
دماغ سے اُس کو فراموش کر دے۔ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے
دے ڈال اور جو کچھ تجھ پر واقع ہو اُس سے لاپرواہ ہو جا"۔
صوفی تعلیم کے برپا ہونے کے بارہ میں یعنی اُس کے آغاز
اور سیرت کے بارہ میں ڈاکٹر سی۔ سنوق حورگر انجی . . . .

(C. Snouck Hurgronje) نے یہ بیان کیا
"اللہ نے جو چراغ محمد کے ہاتھ میں دیا جس کی روشنی سے کہ نوع
انسان کی رہبری کرے بنی کی وفات کے بعد وہ زیادہ زیادہ
بند ہوتا گیا تاکہ روز افزوں انسانوں کو روشنی دے سکے لیکن
یہ ممکن نہ تھا جب تک کہ اس کے حوض کو اُن مختلف قسم کے
تیلوں سے پُر نہ کیا جائے جن کے ذریعہ قدیم زمانوں سے مختلف
قوموں کو روشنی ملتی رہی۔ تصوف کا تیل مسیحی حلقوں سے آیا اور
لاکلام نوافلاطونی چشمنے سے۔ فارس اور ہندوستان نے بھی اس
میں اپنا حصہ ڈالا۔ بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے بذریعہ

ریاضت اور جسم کے کشتہ کرنے کے مختلف طریقوں کے ذریعے روح کو آزاد کیا تاکہ وہ پرواز کر کے ساری ہستی کے اصل سے وصل حاصل کرے۔ حتیٰ کہ بعضوں نے اپنا عقیدہ ان الفاظ میں ظاہر کیا "انا الحق" جو کفر ہے۔

لیکن اُس نے یہ بھی بیان کیا کہ گو بعض حد سے تجاوز کر گئے اور ہمہ ادستی خیالات میں مستغرق ہو کر اخلاقی شریعت اور چال چلن کی پابندی کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن الغزالی نے اس خطر سے اسلام کو بہت درجہ تک بچا لیا۔ اُس نے اس امر پر زور دیا کہ بذریعہ ریاضت روح کا اخلاقی کمال ہی وہ طریقہ ہے جس سے آدمی کو خدا کی قربت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے تصوف نے ہمہ ادستی خطرے سے بچنا چاہا جس میں کہ بہت صوفی اپنے غور خوض میں مبتلا ہو گئے تھے اور جس کے ذریعہ انہوں نے شرع الہی اور اخلاق کو بھی بالائے طاق رکھ دیا تھا۔

اس لئے اخلاقی تصوف کا آغاز اسلام میں الغزالی کے ایام ہی سے ہوا جس میں شریعت اور مسائل دین داخل تھے۔ دینی علوم کی یہ اب مقدس تثلیث ہے اور ہر اسلامی دارالعلوم اور مدرسوں میں ان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مسائل دین کے لئے دیگر مصنف زیادہ مستند ہیں۔ اسلامی شریعت کے متعلق چار بڑے اماموں کی تصنیفات کا مطالعہ کرایا جاتا ہے لیکن اخلاق

میں الغزالی اپنا ثانی نہیں رکھتا *

ڈاکٹر حور گن جی نے یہ بھی بیان کیا ہے "الغزالی کا اخلاقی تصوف اب عموماً صحیح مانا گیا ہے اور باقاعدہ ریاضت اور ذکر کے ذریعہ اعلیٰ روحانی درجہ تک پہنچنے کو اب شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وسیع حلقوں میں یہ مفصلہ ذیل رائے بہت مشہور ہے۔ شریعت سب مومنوں کے آگے زندگی کی روٹی پیش کرتی ہے مسائل وہ سلاح خانہ ہیں جس میں سے اوزار لئے جاتے ہیں تاکہ بے ایمانی اور بدعت کے مقابلے میں دین کے خزانوں کی حفاظت کی جائے۔ لیکن تصوف خاکی حاجی کو آسمان کی راہ دکھاتا ہے * مگر ایک خاص امر میں یہ اخلاقی تعلیم بہت یا بوسی پیدا کرتی ہے۔ الغزالی کا تصوف عوام الناس کے لئے نہیں۔ یہ خفی تعلیم ایسے خاص لوگوں کے لئے ہے جو دینی فخر سے بھرے ہیں اور اس امر میں وہ دوسرے لوگوں کی مانند نہیں۔ شریف سے شریف مسلمان بھی حقیقی دینی زندگی کو معدوم و چند بڑے لوگوں میں محدود سمجھتے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ الغزالی کی تعلیم عوام کے لئے نہ تھی بلکہ مبتدیوں اور طالبوں کے لئے *

یہ بھی قابل ذکر ہے کہ گو اس نے صوفیوں کے لئے طوس میں ایک خانقاہ بنائی اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں خود وہاں

تعلیم دیتا اور انتظام کرتا رہا لیکن اس نے صوفیوں کا کوئی خاص خاندان قائم نہیں کیا۔ پروفیسر میکڈانلڈ کا خیال ہے کہ اُس کے زمانے میں ایسے متواتر خاندانوں اور برادریوں کا رواج نہ تھا۔ لیکن یہ غلط ہے کیونکہ کشف المحجوب میں (۱۱۵۶ھ) درویشوں کے مختلف خاندانوں کی فہرست دی گئی ہے اور اُن کی عبادت کے خاص طریقوں کا بیان آیا ہے۔ البتہ الغزالی کی تعلیم آج کل سارے درویش خاندانوں میں مروج ہے +

کینن ڈولبو - ایچ - ٹی - گارڈنر نے الغزالی کی ایک کتاب کا جو تصوف پر ہے اور جس کا نام مشکوٰۃ الالوار ہے خاص مطالعہ کیا۔ جس میں اُس نے اس کتاب کے معتصرین کا جواب دیا اور قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ الغزالی کا خواہ کوئی طریقہ ہو اُس نے خلوص قلبی سے کام لیا۔ اس دلچسپ اور عالمانہ رسالہ سے ہم دو مقامات نقل کرتے ہیں جن سے الغزالی کے طریقے کی تشریح ہو جائیگی :-

”سنر ہزار حجابوں کی حدیث کی تشریح کرنے میں جن حجابوں کے ذریعہ خدا نے اپنے تئیں انسان کی نظر سے محجوب کیا ہے الغزالی کو موقع ملا کہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے درجے ٹھیکے بلحاظ اس کے کہ کس قدر کم و بیش موٹا پر وہ نور کے چھپانے کے لئے اُن پر پڑا تھا یعنی جس قدر کہ وہ الحق - اللہ تک رسائی

رکھتے ہیں۔ جو حجابات کہ الٰہی نور کو چھپانے کے لئے مختلف مذہبوں اور فرقوں پر پڑے ہوئے تھے وہ دو قسم کے بیان ہوئے ہیں۔ نور کے حجاب اور تاریکی کے حجاب۔ اور ان مذہبوں اور فرقوں کے درجے اس اندازے سے پھیرائے ہیں جس اندازہ سے کہ ان پر حجاب پڑا ہے (۱) تاریک حجابوں سے (ب) تاریکی اور نور آمیختہ (ج) یا صرف نور کے حجابوں سے۔ اور آخر میں وہ مختصر عبارت آئی ہے جس میں ذکر ہے کہ واصطبلین کو صوفی تعلیم کشف صاف و صریح طور سے حاصل ہو گئی ہے +

(۱) جن لوگوں پر خالص تاریکی کا حجاب چھایا ہوا ہے وہ لمحہ ہیں جو خدا کی ہستی اور یوم الآخریٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے دو بڑے حصے ہیں۔ جن لوگوں نے دنیا کی علت کی تلاش کی اور یہ معلوم کیا کہ فطرت ہی وہ علت ہے۔ اور جن لوگوں نے ایسی تحقیقات نہیں کی۔ مقدم الذکر لوگ تو دہرہ ہیں جن سے الغزالی کو سخت نفرت تھی۔ یہ جاسے تعجب ہے کہ ان کی بدچال چلن کا کوئی مزید ذکر نہیں کیا اور وسطیٰ زمانہ کا یہ خاص خیال تھا کہ سب سے سخت سزا کی مستحق بدچال کی نسبت غلط رائے ہے۔ بدکار دوسری قسم میں داخل ہے جن کو پہلی قسم پر سمجھت نہیں دی گئی ایسے لوگ ہیں جو ایسے طامع اور خود غرض ہیں کہ وہ علت کی تلاش ہی نہیں کرتے اور اپنی نفسانیت کے سوا

اور کسی شے کا اُن کو خیال ہی نہیں۔ اِن کو ہم آسانی کہینگے۔ اِن کے درجے یہ ہیں (۱) نفسانی خوشی کے طالب (۲) حکومت کے خواہاں (۳) زر دوست (۴) شہرت کے گردیدے۔ پہلی قسم تو معمولی حیوانی صفات کے لوگوں کی ہے اور نیز نفسانی فلاسفر۔ اُن کے حجاب بھیہی صفات کے حجاب ہیں اور دوسری قسم کے تند خو لوگ جو سبائع کھلاتے ہیں۔ اِس قسم کے لوگ عرب۔ بعض کُرد اور بیشمار احمق لوگ ہیں۔ تیسری اور چوتھی قسم پر کسی طرح کی شرح نہیں لکھی +

”اِس گہری تاریکی کے طبقات سے اُتر کر ہم (۵) پر پہنچتے ہیں جن پر نورِ تاریکی کے آمیختہ حجاب پڑے ہیں تاریکی کے حجابات کا جو تصور الغزالی کو تھا وہ اِن دو نو فصلوں کے مقابلہ کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اِس فصل میں تاریک حجاب الوہیت کے غلط تصورات ہیں جو انسانی عقل اپنی فطری ساخت کی محدودیت کی وجہ سے اختراع کر لیتی ہے۔ (علوی میزان کے مطابق) یعنی حواس ظاہری۔ باقوت تنجید یا علمِ تقریر کے ذریعے۔ ماقبل فصل کے تاریک حجاب کلی انانیت اور مادیت ہے جو اِن قوائے کو اپنی ذات اور دُنیا کے لئے استعمال کرتے ہیں خدا کے خیال کے بغیر۔ چنانچہ نور کے حجاب راست لیکن مجزوی لدنیات ہیں جن کے وسیلے

انسان الوہیت کے تصور تک یا کم از کم اپنے سے اعلیٰ کے تصور تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لدنیات جزوی ہیں کیونکہ وہ الوہیت کے کسی ایک پہلو یا صفت کو مد نظر رکھتے مثلاً اُس کی عظمت۔ حسن وغیرہ پر اور اُس ایک پہلو یا صفت کو سب کچھ مان کر وہ اُس پہلو یا صفت یعنی اُس عظیم یا حسین وغیرہ کو خدا ماننے لگتے ہیں یوں اُن کے ذریعہ نصف اللہ تو منکشف ہوتا ہے اور نصف اللہ مخفی ہوتا ہے۔ یہ تو نور کے حجاب ہیں۔ اس بیان سے مقدس گولس کے یہ الفاظ یاد آتے ہیں۔

”اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اُس وقت روبرو دیکھینگے“ کیا الغزالی نے یہ خیال بھی انجیل سے مستعار لیا؟

پروفیسر مارگولی اوتھ اور بعض دیگر علمائے اِس کا ذکر کیا ہے کہ محمدی تصوف بہت کچھ مسیحی تعلیم پر مبنی ہے خواص کر ابوطالب پر یہ بات صادق آتی ہے جس کی الغزالی نے اِس مضمون کے بارہ میں بہت تعریف کی ہے۔ بعض اوقات تو مضمون کلیئہ لے لیا مثلاً بیچ بونے والے کی تمثیل کو صوفی مصنفوں نے کلیئہ نقل کیا۔ ابوطالب نے مسیح کی دوسری آمد کے اور دنیا کے آخر کے بارہ میں گفتگو کو نقل کیا جو مسیح اور اُن لوگوں کے مابین ہوئی جن کو خداوند نے یہ طعنہ دیا تھا

کہ انہوں نے اُسے بھوکا دیکھ کر اُسے کھانا نہ کھلایا۔ البتہ سائل کی جگہ اُس نے لفظ اللہ کو ڈالا اور سب سے چھوٹے کی جگہ اپنا سلمان بھائی۔ بعض اوقات مبارکبادیاں نقل کیں اور مسیح کا نام بھی ظاہر کیا جس کی زبان سے وہ مبارکبادیاں صادر ہوئی تھیں۔ سچی وعظ کی کتابوں میں جو عام بیانات پائے جاتے ہیں وہ صوفی و غلوں میں بھی قدرے تبدیلی یا بالابتدائی کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو مارسل کے اعمال کی کتاب میں ذکر ہے کہ جب بادشاہ نے اُسے اپنے محل کی تعمیر پر مامور کیا تو اُس نے وہ روپیہ خیرات میں غریبوں کو دے دیا۔ عین اُسی وقت کے قریب بادشاہ کا بھائی مر گیا اور اُس نے دیکھا کہ جو روپیہ تو مانے بادشاہ کے نام سے خیرات میں دیا تھا اُس کے وسیلے فردوس میں بادشاہ کے لئے ایک عالیشان محل بنایا گیا۔ یہ قصہ ابو طالب کے رسالہ میں آیا ہے کہ ایک غریب آدمی نے کسی دولت مند سے خیرات لی اور اُس کے ساتھ اُس نے فردوس میں اُس دولت مند کے لئے ایک گھر بنایا۔

نہ صرف ابو طالب کی مشہور قسط القلوب میں بلکہ الغزالی کی ساری تصنیفات میں بہت سے اقتباسات اور حوالے اناجیل سے ہیں خواہ وہ اپوکرفل اناجیل ہوں خواہ صیح اناجیل۔ چنانچہ اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔

الغزالی نے صبح و شام کی نماز کی ترتیب بیان کی ہے وہ

اُس ترتیب سے بہت متفرق نہیں جو سچی نماز کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ نماز پر جو رسالہ اُس نے لکھا اُس میں اس رسم کے روحانی معنی بتانے کی اُس نے کوشش کی۔ اور اس میں اُس نے قدیم صوفیوں کی تعلیم کی تقلید کی۔ اُن کی غایت یہ تھی کہ نماز کے وقت وہ خدا میں محو ہو جائے۔ خیالات کی پریشانی سے بچنے کے لئے اُس کی یہ نصیحت تھی کہ خالی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تاکہ عمارت کی خوبصورتی یا نقش و نگار اُن کی توجہ کو دعائے مستطاف نہ کر دے۔ بعض کا یہ فخر تھا کہ وہ ہر حالت میں محویت حاصل کر سکتے تھے۔ "ایسے اولیا بھی گزرے ہیں کہ صلوٰۃ شروع کرنے کے وقت وہ اپنے اہل حرم کو کہہ دیتے تھے کہ جس قدر چاہیں بائیں کریں اور اگر چاہیں تو ڈھول بھی بجائیں وہ اپنی نماز میں ایسے محو ہونگے کہ وہ کچھ نہ سُن سکیں گے خواہ کتنا ہی شور کیوں نہ ہو۔ اُن میں سے ایک کسی روز بصرہ کی مسجد میں اپنی صلوٰۃ ادا کر رہا تھا اور اس اثنا میں ایک سنون گر پڑا جس کے گرنے سے چار منتریں گر پڑیں۔ پر وہ نماز پڑھتا رہا اور جب اُس نے نماز ختم کی تو لوگوں نے اُس کے بچ جانے پر اُس کو مبارکباد دی۔ تب اُس نے پوچھا کہ کس بات پر اُسے مبارکباد دیتے ہو؟ بعض ایسے بزرگوں کے نام بھی بتائے گئے ہیں جو نماز کو اس زودوی سے ختم کرتے تھے اور اس کو ایسا مختصر پڑھتے تھے تاکہ شیطان کو اُن کے خیال

پریشان کرنے کا موقع نہ ملے“۔

مگر الغزالی نمازیں ادب پر زور دیتا رہا اور اُس نے یہ تاکید کی کہ عبادت کے لئے ظاہری و باطنی دونوں طرح کی تیاری چاہئے۔ چنانچہ اُس نے کہا ”نماز خدا کی قربت ہے اور ایک تحفہ ہے جو ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی نذر کرتے ہیں جیسے کوئی دور کے گاؤں سے کوئی تحفہ حاکم کے لئے لاتا ہے اور تمہارے تحفے کو خدا قبول کرتا اور عدالت کے روزِ عظیم کو وہ تمہیں واپس ملیگا۔ اس لئے یہ تمہارا ذمہ ہے کہ حتی الامکان احسن تحفہ نذر کرو۔ اُس نے محمد کا ایک قول نقل کیا ”حقیقی نمازیہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں حلیم اور فروتن بنائے اور اس پر اُس نے یہ ایذا دیا کہ دل کی حضوری حقیقی نماز کی جان ہے اور دل کی عدم حضوری نماز کی ساری قدر و قیمت کو برباد کر دیتی ہے“۔

چنانچہ اُس نے یہ بیان کیا کہ ”حقیقی نماز چھ امور پر مشتمل ہے۔ دل کی حضوری۔ فہم۔ خدا کی بڑائی کرنا۔ خوف۔ امید اور ہرم کا احساس۔“ بعد ازاں سلسلہ وار اُس نے ان میں سے ہر ایک امر کا بیان کیا اور بتایا کہ وہ کن امور سے مرکب ہے اور کیسے وہ وقوع میں آئے ہیں اور اُن کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم اپنے دلوں کی حضوری اُس ازلی ابدی کے گہرے احساس کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کی عظمت کے بارہ میں جو اُس نے

بیان کیا اُس کا مقابلہ ایسی عبارت سے کر سکتے ہیں جیسی آٹھویں
 زبور میں آئی ہے "انسان کیا ہے کہ تو اُس کی یاد کرے۔ عبادت
 میں اپنی خطاؤں اور قصوروں کو یاد کرنے سے شرم کا احساس
 پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں دل کی حضورِی حاصل کرنے کا واحد
 طریقہ یہ ہے کہ بیرونی اور اندرونی مشغلوں سے خیالات کو نکال
 دیں۔ عام بازاروں میں ہم دعا نہ مانگیں۔ کیونکہ ہماری توجہ پریشان
 ہوگی۔ بلکہ ایسی سادہ دیوار کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑھیں جس پر
 توجہ کو پریشان کرنے والی کوئی شے نہ ہو۔ اس سے مدد ملے گی۔
 لیکن دل کی باطنی کشیدگی زیادہ ضروری ہے +

جو کچھ اُس نے حقیقی قبلہ کے بارہ میں کہا وہ بھی نقل کرنے
 کے قابل ہے۔ "یہ خدا کے مقدس گھر کی سمت کے سوا باقی چاروں
 طرف سے ظاہری نگاہ کو ہٹا لینا ہے کیا تمہارا یہ خیال نہیں کہ
 ساری باتوں کی طرف سے اپنے دل کو ہٹا لینا اور خدا تعالیٰ کے
 وجہان پر اُس کو لگانا تم سے طلب کیا جاتا ہے، بیشک یہی طلب
 کیا جاتا ہے۔ نماز میں اس کے سوا تم سے اور کچھ طلب نہیں
 کیا جاتا۔ کوئی شخص بیت اللہ کی طرف رُخ کرنے کے قابل
 نہیں جب تک کہ وہ ساری سمتوں سے منہ نہ پھیرے پس فی الحقیقت
 دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے سوا باقی ہر شے
 سے علیحدہ نہ ہو جائے۔"

اس نے لکھا کہ ”جب تم دعا مانگنے کھڑے ہو تو اُس دن کو یاد کرو جب تم کو خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا۔ نمازیں ریاکاری سے بچے رہو۔ اُن لوگوں کی تقلید نہ کرو جو خدا کے چہرے کی عبادت کرنے کا دعوے کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی آدمیوں کی تعریف کے طالب ہوتے ہیں۔ شیطان سے بھاگو کیونکہ وہ نگلنے والا شیر ہے۔ جس شخص کا تقاب شیری کوئی دشمن کرے جو اس کو نگلنا یا مار ڈالنا چاہتا ہے وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان سے اس قلعہ یا اُس قلعہ میں خدا سے پناہ لیتا ہوں اور پھر بھی قلعہ میں داخل ہونے کے بغیر ادھر ادھر گھومتا پھرے؟ یقیناً اس سے اُس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا محفوظ ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ بدل ڈالے۔ اسی طرح جو کوئی اپنی شہوات نفسانی کی پیروی کرتا ہے جو شیطان کی کہیں گاہیں ہیں اور رحیم خدا کی نگاہ میں مکروہات ہیں محض اعوذ باللہ کہنا اس کے ملے کافی نہ ہوگا۔ جو کوئی اپنے جذبات کو خدا بنا لیتا ہے وہ شیطان کے قبضے میں ہے اور اپنے خدا کی پناہ میں محفوظ نہیں“ +

سورہ فاتحہ کی اُس نے نہایت عمدہ تفسیر کی ”اپنی نماز کے آخر میں اپنی عاجزانہ مناجات اور الحمد او اکرو اور جواب کے منتظر رہو اور اپنی دعا میں اپنے والدین اور دیگر حقیقی مومنین کو بھی شامل کرو۔ اور جب تم آخری سلام کہو تو اُن دو فرشتوں

کو بھی یاد کرو جو تمہارے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہیں"۔
 اُس نے بیان کیا کہ زکوٰۃ دینے میں سات باتیں مطلوب
 ہیں :- شنائی - پوشیدگی - نمونہ (اور اس کے لئے ایک حدیث
 بھی نقل کی ہے جو محمد صاحب سے منسوب ہے کہ جو داہنا ہاتھ دے
 بائیں ہاتھ اُس کو نہ جانے) عدم فخر - اس تحفہ کو بڑا خیال نہ کریں۔
 سب سے افضل تحفہ ہم سے طلب کیا جاتا ہے کیونکہ خدا نہایت
 ہی نیک خدا ہے اور جو کچھ افضل ہے وہ ہم سے طلب کرتا ہے
 اور ہم اپنی خیرات مستحق لوگوں کو دیں خیرات کے مستحق لوگوں کی
 اُس نے چھ قسمیں بیان کی ہیں :- دیندار - عالم - راست باز
 مستحق غریب - مستحق مریض - یا مصیبت زدہ خاندان - اور
 رشتہ دار - اُس کے نزدیک خیرات خوشیوں پر ختم ہوتی ہے +
 مگر الغزالی کی تعلیم سے ظاہر ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق
 ہیں وہ صرف مسلمان ہی ہیں - اسلام میں کوئی عالمگیر برادری
 نہیں - یہودی اور مسیحی اُن کے احاطہ برادری سے باہر ہیں اور
 ہمسائیگی کے حق کے سزاوار نہیں۔

الغزالی نے قرآن کی تلاوت کا جو صوفی طریقہ بتایا ہے
 وہ مسیحی لوگ بائبل کی تلاوت کے لئے کام میں لا سکتے ہیں -
 اُس نے تلاوت کے لئے آٹھ امور کا ذکر کیا :- مکاشفہ کی عظمت
 تکلم کی عظمت - تیار دل کی ضرورت - دھیان - اُس مقام

کے معنی سمجھنا۔ اُس کے معنی کو نہ توڑنا مٹورنا۔ اُس مقام کو اپنے پر عائد کرنا اور آخر کار اس مقام کو ایسے طور پر پڑھنا کہ اس کا اثر ہماری زندگی پر ہو۔ ان کے قول کے مطابق لفظ قرآن سے مراد پڑھنا نہیں بلکہ اس تعلیم پر عمل کرنا ہے کیونکہ الفاظ کے تلفظ کرنے میں زبان کو ہلانا چنداں وقعت نہیں رکھتا حقیقی تلاوت وہ ہے جس میں زبان عقل اور دل کا اتفاق ہو۔ زبان کا کام یہ ہے کہ تلاوت میں الفاظ کو صاف طور سے تلفظ کرے عقل کا کام یہ ہے کہ معنی کو سمجھے۔ دل کا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اُس کو مشغل کرے۔ زبان تو پڑھتی ہے عقل ترجمہ کرتی ہے اور دل مترجم اور آگاہ کرنے والا ہے۔

نوٹ کے بارہ میں جو اس کا بیان ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اس کو ۵۱ زبور یا رمیوں کے ساتویں باب سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں تو کسی کو شک نہیں کہ الغزالی کو گناہ کا گہرا احساس حاصل تھا۔ وہ فریسی نہ تھا بلکہ ایک سرگرم طالب خدا تھا۔ اُس نے صاف طور سے یہ تعلیم دی کہ سارے انبیاء مع محمد کے گنہگار تھے۔ اگرچہ اُس نے کسی جگہ یسوع مسیح کی گنہگاری کا ذکر نہیں کیا۔

سب سے اعلیٰ مقام وہ ہے جس میں اُس نے معافی مانگنے کے فوائد کا بیان کیا۔ اُس کا ترجمہ یہ ہے ”محمد النبی نے فرمایا۔

(سلمہ اللہ) ”سچ مچ میں خدا سے معافی مانگتا اور ہر روز ستر دفعہ اُس کے آگے توبہ کرتا ہوں“ یہ قول الغزالی اُس نے یہ فرمایا اگرچہ خدانے اُس کی نسبت یہ گواہی دی تھی ”ہم نے تیرے اگلے اور پیچھے گناہ بخش دئے“ رسول خدانے فرمایا۔ ”سچ مچ میرے دل میں غش سا آتا ہے جب تک ہر روز سو دفعہ میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیتا“۔ اور نبی نے فرمایا (صلی اللہ وسلم) خواب کو جاتے وقت جو کوئی یہ کہتا ہے ”میں خدا سے تعلق سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ جو الٰہی ہے اور میں اپنے گناہوں سے تین بار توبہ کرتا ہوں“۔ خدا اُس شخص کے گناہوں کو بخش دیگا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح اور ریت کے ڈھیر کی طرح ہوں۔ یا ورخت کے پتوں کی طرح ہوں“ اور رسول خدا نے فرمایا (سلمہ اللہ) جو کوئی یہ لفظ کہیگا میں اُس کے گناہ بخش دوں گا گو وہ لشکر میں سے نکل بھاگے“۔ الغزالی نے ایک شخص حقیقہ نامی کا قصہ بیان کیا جس نے یہ کہا تھا میں اپنی بیوی سے سختی کے ساتھ بولا کرتا تھا اور میں نے کہا۔ اے رسول خدا مجھے اندیشہ ہے کہ میری یہ زبان کہیں نار جہنم میں نہ لیجائے اور تب رسول خدانے (سلمہ اللہ) فرمایا۔ ”گناہ کی معافی مانگنے میں میری نسبت تیرا کیا حال ہے۔ میں تو ہر روز سو دفعہ خدا سے معافی مانگتا ہوں“۔ اور عائشہ نے خدا اُس

پر عنایت کرے) بنی کے بارہ میں کہا: "اُس نے مجھ سے کہا اگر
تو گناہ کی ترکیب ہوئی تو خدا سے معافی مانگ اور اُس کے آگے توبہ
کر کیونکہ گناہ سے حقیقی توبہ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے کنارہ ہو
جائے اور معافی مانگے"۔ اور رسول خدا (سلمہ اللہ) یہ کہا کرتے
تھے جب وہ معافی مانگتے "اے خدا میرے گناہ - میری نادانی
اور کسی کام میں جو زیادتی مجھ سے ہوئی تو معاف کر دے اور جو
تو میری نسبت بہتر جانتا ہے - اے خدا میرے خفیف اور عمد
کے گناہوں - میری غلطیوں اور غلط ارادوں اور جو کچھ مجھ سے
ہوا مجھے معاف کر دے - اے خدا مجھے معاف کر دے جو مجھ سے
ماضی میں سرزد ہوا یا مستقبل میں سرزد ہوگا - جو کچھ میں نے چھپایا
اور جو کچھ میں نے ظاہر کیا اور جو کچھ تو میری نسبت بہتر جانتا ہے
تو جو اول و آخر اور قادر مطلق ہے"۔ زمانہ حال میں اہل اسلام کے
درمیان محمد کی بیگناہی کے بارہ میں جو تعلیم مروج ہے اُس سے
یہ تعلیم کیسی مختلف ہے :

چونکہ الغزالی نے محمد صاحب اور اُس کی ضرورت معافی
کے بارہ میں یہ بیان کیا اُس نے توبہ کو ظاہری طور سے نہیں
لیا بلکہ ایسے شخص کے طور پر جس نے پشیمانی کی تلخی کا ذائقہ
چکھا تھا اور جس نے اخلاقی شریعت کے تقاضا کے سامنے
اپنی ناقابلیت کو محسوس کیا تھا - توبہ پر جو اُس نے رسالہ لکھا

اُس کی فیصلیں ہیں (۱) توبہ کی حقیقت (۲) توبہ کی ضرورت (۳) خدا حقیقی توبہ کی توقع رکھتا ہے (۴) آدمی کس سے توبہ کرے یعنی گناہ کی حقیقت - (۵) گناہ صغیرہ کیسے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں (۶) کامل توبہ - اُس کے شرائط اور اُس کی ميعاد (۷) توبہ کے مختلف درجے (۸) کیسے فی الحقیقت تائب بنیں +

اُس کی تعلیم کا خلاصہ دے سکتے ہیں - اُس کی تعلیم قرآن پر کہیں زیادہ فوق رکھتی ہے - فے الواقع بعض اوقات اپنے بیان کے ثبوت میں جو آیات اُس نے پیش کی ہیں وہ سیاق عبارت کے لحاظ سے نبی پر ایک خوفناک الزام عائد کرتی ہیں۔ اُس نے بیان کیا کہ توبہ کی ضرورت ہمیشہ اور سارے آدمیوں کے لئے ہے کیونکہ نوع انسان میں سے کوئی بھی گناہ سے ہٹا نہیں رہے۔ گو بعض صورتوں میں وہ بدنی اعضا کے بیرونی گناہ سے متبرا ہو

۱۷ جن آیات کو اُس نے پیش کیا ان میں سے ایک یہ ہے (سورۃ - آیت ۲۲۲) ”یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا توبُوْا عَلَیْکُمْ ذُنُوْبَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَحْشَرُوْنَ“ اور جو پاک صاف ہیں ان کو دوست رکھتا ہے“ اُس کا قرینہ وہ ہے جہاں یہ بیان آیا ہے کہ تمہاری بیبیاں تمہاری کھیتیں ہیں... وغیرہ - جس کی تفسیر بعض محمدی علما نے ایسی کی ہے جس سے یہی کی جائے نکلے - اس قرینے میں الغزالی نے بیان کیا کہ ”سب نے گناہ کیا“ - گورویوں کے پہلے باب کا یہ حوالہ نہیں دیا +

لیکن وہ دل کے گناہ سے مبرا نہیں۔ گو وہ جذبہ انسانی سے مبرا ہو وہ دوسرے شیطانی اور خدا کو فراموش کرنے یا عرفان خدا اور اُس کی صفات و صفات کے عرفان میں قاصر رہنے سے مبرا نہیں۔ یہ سب کچھ تحصیل میں ناکامی ہے اور اس کی وجوہات ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس خدا فراموشی کے اسباب کو ترک کر کے اُس کی مخالف صفات میں مصروف ہو تو یہ صحیح طریقے کی طرف عود کر آتا ہے اور توبہ کے معنی ہی یہ ہیں عود کرنا۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے کوئی اس نقص سے خالی ہے۔ صرف خطا کے درجے میں فرق ہوگا لیکن وہ جڑ لا کلام ہم سب میں موجود ہے۔ البتہ اُس نے موروثی گناہ کو نظر انداز کیا۔ کیونکہ وہ مسلمان تھا۔ لیکن اُس نے اس نتیجہ کا بہت ذکر کیا جو اس گناہ سے پیدا ہوتا ہے جس سے توبہ نہیں کی جاتی۔ لیکن یہ دل میں زیادہ زیادہ گہرا اترتا جاتا ہے حتیٰ کہ انسانی روح کے شیشے پر سے خدا کی تصویر مٹ جاتی ہے۔

ایک اور تمثیل اُس نے استعمال کی کہ دل ایک عمدہ پوشاک ہے جو کچھ ٹہریں لٹھڑ گئی اور اب یہ ضرورت ہے کہ صابن اور پانی سے وہ دھوئی جائے۔ جب ہم اپنے دل کو اپنے جذبات نفسانی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ میلی ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ آنسوؤں کے پانی میں توبہ سے

رگڑ کر اُسے دھوئیں۔ یہ تمہارا فرض ہے کہ اس کو رگڑ کر صاف
 کرو تب خدا سے قبول کریگا۔ داؤد۔ یسعیاہ اور یونس کی
 تعلیم کے کیسے قریب پھر بھی اُس سے کیسی بعید ہے۔ کیا
 الغزالی نے کبھی کسی دیندار یہودی کی زبان سے یسعیاہ کا یہ
 جملہ سنا کہ ”ہماری ساری راستبازیان گندی و جھپیاں ہیں“
 اس مسلم عالم کے مطابق تو یہ سے دُہرا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔
 اگرچہ وہ اس گمراہی کے مسئلے کو نہیں چھوٹا کہ کیسے خدا منصف عادل
 بھی ہو اور گنہگار کو راستباز بھی ٹھہراے۔ اُس نے یہ تعلیم
 دی کہ ہمارے گناہوں کی معافی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے
 سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ گویا ہم نے کچھ خطا نہیں
 کی اور ہم اعلیٰ درجہ کی راستبازی تک پہنچ جاتے ہیں۔ الغزالی
 کے عقیدہ میں مسیح کی صلیب کی کڑی گمراہی ہے۔ وہ مسیحی
 تعلیم کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے لیکن ہمیشہ اُس تعلیم کے
 مرکز کو خطا کرتا ہے وہ ٹٹول کر نور کی طرف جاتا ہے۔ لیکن
 دوست کے ہاتھ کو نہیں پکڑتا نہ نجات دہندہ کو پاتا ہے۔
 یہ ساری راستبازی بذریعہ اعمال ہے اور عرفان الہی کی
 تحصیل بذریعہ ذکر الہی ہے کفارہ کے وسیلے راستباز
 ٹھہرنے کے بغیر۔
 ”خدا کی حضوری کے عمل“ پر جو تعلیم اُس نے دی وہ

برادر لائس کی تعلیم کی طرح ہے جو اُس نے اپنے ایک رسالہ میں ظاہر کی۔ ”دین اور اخلاق میں بندی کا رہنما“ رسالے (الہدایت) اُس نے یہ لکھا ”جان لو کہ تمہارا رفیق جو کبھی تمہیں نرک نہیں کرتا نہ گھر میں نہ باہر۔ نہ خواب میں نہ باہر۔ نہ موت میں نہ زندگی میں۔ وہ تمہارا خداوند اور آقا۔ تمہارا خالق اور محافظ ہے اور جب کبھی تم اس کو یاد کرو گے وہ تمہارے پاس ہی بیٹھا لیگا۔ کیونکہ خدا نے خود یہ فرمایا ہے ”جو مجھے یاد کرتے ہیں میں اُن کا نہایت رفیق ہوں“ اور جب کبھی تمہارا دل خستہ و شکستہ ہو اس غم سے کہ تم نے دین میں غفلت کی ہے تو وہ تمہارا رفیق ہے جو تمہارے قریب رہنا ہے۔ کیونکہ خدا نے یہ فرمایا ”جو میری خاطر شکستہ دل ہیں میں اُن کے ساتھ ہوں“ اگر تم اُس کو جانتے جیسا کہ جاننا چاہئے تو تم اُسے اپنا رفیق پکڑتے اور اُس کی خاطر باقی سب آدمیوں کو چھوڑ دیتے۔ لیکن چونکہ ہمیشہ تم ایسا نہیں کر سکتے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ رات اور دن ایک خاص وقت اپنے خالق کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لئے مقرر کرو تا کہ تم اُس میں خوشی حاصل کرو اور وہ تم کو بدی سے چھڑائے“

لیکن الغزالی نے خدا کی قربت کو سچ کے تجسم کے وسیلے نہیں سیکھا۔ جس خدا کے ویدار کی اُس کو آرزو تھی وہ خوف اور روزِ عدالت کی دہشت سے معمور تھا۔ خدا کا خوف حکمت

کا آغاز اور انجام تھا۔ خدا کے خوف کے بارہ میں جو کچھ اُس نے سمجھا وہ اس عبارت سے ظاہر ہے جو اُس کی کتاب احیاء العلوم سے لی گئی ہے "خدا کے خوف سے میری مراد عورتوں جیسے خوف سے نہیں جب اُن کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور اُن کے دل کسی فصیح دینی وعظ سننے پر مائل ہوتے ہیں جسے وہ جلد بھول جاتیں اور چھپھوری باتوں کی طرف پھر رجوع کرتی ہیں۔ یہ تو حقیقی خوف ہرگز نہیں۔ جو شخص کسی شے سے ڈرتا ہے اُس سے بھاگ جاتا ہے اور جو کسی شے کی امید رکھتا ہے اُس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے اور جو خوف تجھے نجات دیگا وہ ایسا خوف ہے جو تمہیں خدا کے خلاف گناہ کرنے سے منع کرے اور اُس کی اطاعت تمہارے اندر پھونک دے۔ عورتوں اور احمقوں کے سطحی خوف سے خبردار ہو۔ یہ لوگ جب خداوند کے غضب کا حال سنتے ہیں تو ہلکے دل سے یہ کہتے ہیں۔ "اعوذ باللہ" اور عین اُسی وقت انہیں گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جو اُن کو ہلاک کرینگے۔ شیطان ایسی دیندارانہ دعاؤں پر ہنستا ہے وہ ایسے شخص کی طرح ہیں جسے جنگل میں ایک شیر ملے اور قریب ہی ایک قلعہ بھی ہو اور جب وہ اُس پھاڑنے والے حیوان کو دیکھے وہ کھڑا ہو کر زور سے چلانا شروع کرے "اعوذ باللہ" خدا اپنی عدالت کے عذابوں سے تمہیں نہ بچائیگا جب تک تم فی الحقیقت

اُس میں پناہ نہ پکڑو۔

خدا کے اس خوف کے ساتھ موت کا خوف بھی شامل تھا جو وسطی زمانہ اور ابتداء اسلام کا خاصہ تھا۔ اُس کی زندگی کے اختتام کے قریب اُس نے آخری زمانہ کے بارہ میں ایک سال لکھا جس کا نام اُس نے ”گوہر بے بہا“ رکھا۔ اس میں اُس کے دیگر رسالوں کی نسبت موت اور عدالت کے عذابوں کا زیادہ مفصل ذکر ہے۔ اس رسالہ میں اُس نے یہ بیان کیا: ”جب تم کسی مروتہ شخص کو دیکھو اور معلوم کرو کہ اُس کے مُنہ سے تھوک بہ رہا ہے اور اُس کے ہونٹ جڑ گئے ہیں۔ اُس کا چہرہ کالا پھر گیا ہے اور آنکھ کی سفیدی ابھر آئی ہے تو جان لو کہ وہ دوزخ میں ڈالا جائیگا اور دوزخ میں جانے کا فتوے اُس پر ابھی منکشف ہوا۔ لیکن اگر تم کسی مروتہ کو دیکھو کہ اُس کے مُنہ پر تیشم ہے اور چہرہ بتاش ہے۔ اُس کی آنکھیں نیم بند ہیں تو جان لو کہ اُسے خوشی کا مروتہ ملا ہے کہ اگلے جہان میں اُسے کیا حاصل ہوگا۔ روز عدالت کو جب سب آدمی خدا کے تخت کے سامنے حاضر کئے جائیں گے۔ اُن کے اعمال کا حساب لیا جائیگا اور نیک و بد اعمال تو لے جائیں گے۔ اس سارے عرصے میں ہر ایک آدمی یہ گمان کریگا کہ خدا صرف اُسی کا حساب لے رہا ہے۔ حالانکہ شاید اُسی وقت خدا بیشمار لوگوں کا حساب لے رہا ہوگا جن کا

شمار بھی اُس کو معلوم ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھینگے نہ ایک دوسرے کی آواز سنیگے۔

صوفی کی سیرت کا خلاصہ دیتے وقت کلاؤفیلڈ صاحب نے یہ بیان کیا ”جیسے مقدس آگستین نے شک اور غلطی سے مخلصی اپنے باطنی تجربہ خدا میں حاصل کی اور ڈی کارٹے (Descarte) نے وقوف قلبی میں۔ ویسے ہی غزالی نے قیاسی دھکوسلوں سے غیر مطمئن ہو کر اور شک شکوک سے گھبرا کر اپنے آپ کو رضاے الہی کے سپرد کر دیا۔ اُس نے یہ دوسروں کے لئے چھوڑ دیا کہ خدا کی ہستی کو بیرونی دنیا سے ثابت کریں لیکن اُس نے خدا کو اپنے وقوف قلبی میں اور خود مختاری کے راز میں پایا۔“

اسلام میں یہ ایک لاثانی اور واحد شخص ہے اور اُس کو لوگوں نے اب تک صرف جزوی طور سے سمجھا۔ وسطی زمانوں میں اُس کی شہرت کو آوروز (Averroes) نے ماند کر دیا جس کی تفسیر ارسطو کی طرف دیتیے (Dante) نے اشارہ کیا اور جس کا مطالعہ ٹامس اکواٹینس (Thomas aquinas) اور دیگر علمائے کیا۔ آوروز کی ترتیب مکمل تھی لیکن غزالی اُن میں سے تھا جن کی رسائی اُن کی گرفت سے پرے تھی۔ وہ ہمیشہ ایسی شے کی تلاش میں تھا جس کو اُس نے حاصل نہ کیا تھا اور بہت باتوں میں آوروز کی نسبت زمانہ حال کے علما کے

لگ بھگ ہے۔ رے (Reman) کو گو اُس کی مذہبی سرگرمی سے کچھ ہمدردی نہ تھی تو بھی اُس نے اُس کو عربی فلاسفوں کے درمیان نہایت اصلی "کما"۔

الغزالی کا ثنا گرو شاید سارے مسلمانوں میں سے انجیل کے زیادہ قریب ہے۔ اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ جب اُس کی تصنیفات کا غور سے مطالعہ کیا جائیگا اور سچی دین کی تعلیم سے اُس کا مقابلہ کیا جائیگا تو وہ بہتوں کو مسیح تک پہنچانے میں اُستاد ثابت ہوگا۔

زمانہ حال کے تعلیم یافتہ مسلمان الغزالی کی اس آخری بصیرت سے فائدہ اٹھائینگے جو اُس کی کتاب "اقرارات" کے آخر میں پائی جاتی ہے۔ جس علم کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ایسے چشموں سے حاصل نہیں ہوا جن تک انسانی سعی کو رسائی ہو اور اسی وجہ سے محض دنیاوی علم میں ترقی کرنا گنہگار کے دل کو خدا کی مخالفت میں زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ برعکس اسکے حقیقی علم اُس انسان میں جو مبتدی ہو چکا ہے زیادہ خوف زیادہ تعظیم پیدا کرتا اور اُس کے اور گناہ کے مابین ایک سدّ حاصل کر دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ لغزش کھائے اور گر پڑے اور جو بشری کمزوری سے طبلے ہے اُس کو اس سے چارہ نہیں لیکن ان لغزشوں اور ٹھوکروں سے اُس کا ایمان کمزور نہیں ہوتا۔ حقیقی مسلمان کبھی کبھی آزمائش میں مغلوب ہو جاتا ہے لیکن وہ توبہ کرنا ہے اور اُس غلطی کی راہ میں صند سے پڑا نہیں رہتا۔ میں خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا

کرتا ہوں کہ وہ ہم کو اپنے برگزیدوں میں شمار کرے اور اُن لوگوں میں گئے
 جنکو وہ محفوظ راہ میں ہدایت کرتا ہے۔ جن میں وہ سرگرمی و التماس ہے
 تاکہ وہ اُسے فراموش نہ کریں۔ جن کو وہ ہر آلودگی سے پاک کرتا ہے
 تاکہ اُن میں سوائے خدا کے کچھ باقی نہ رہے۔ ہاں اُن میں جن کے
 اندر وہ کامل طور سے سکونت کرتا ہے۔ تاکہ اُس کے سوائے وہ
 کسی کی پرستش نہ کریں۔

مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا تو فخر کے باعث اُس نے
 مسیحی دین کے تاریخی واقعات کی تلاش نہ کی یا شاید حُسنِ ظن کے
 طور پر یہ کہیں کہ اناجیل سے اقتباسات - صحیح و غلط کے باوجود
 اُسے کافی موقعہ اس تلاش کا نہ ملا - ورنہ ضرور اُسے وہ شے مل جاتی
 جس سے اُس کے دل کی پیاس اور روح کی آرزو قشقی پانی - یعنی
 خدا کا اظہار نہ کسی غیر محسوس اصول میں بلکہ زندہ شخصِ یسوع مسیح
 میں وہ اندیکھے خدا کی صورت تمام مخلوقات میں سے پہلے مپولو
 ہے۔ کیونکہ اُسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئیں۔ آسمان کی ہوں
 یا زمین کی یا اندیکھی - تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات
 ساری چیزیں اُسی کے وسیلے سے اور اُسی کے واسطے پیدا ہوئی
 ہیں۔ (فرانسیموں ۱-۱۵ سے ۱۷)۔ جو لوگ مسیح میں بستے ہیں اور
 جن میں مسیح بستا ہے وہ اُس کے روحانی بدن کا جز ہیں۔ وہ زندہ
 تاک کی شاخیں ہیں۔ اُن کی زندگی اور مقصد واحد ہے اگرچہ

وہ اپنی فردی ہستی کا ادراک برابر رکھتے ہیں وہ خدا کے ساتھ گہری فاقہ
 کے لئے زیادہ قابل ہوتے جاتے ہیں۔ ایسے تصور تک صوفی کبھی نہیں
 پہنچا۔ الغزالی نے یہ تسلیم کر لیا کہ خدا کو کسی انسان نے کبھی نہیں دیکھا
 لیکن وہ اس کی دریافت میں قاصر رہا کہ "خدا کا اکلوتا بیٹا جو باپ کی
 گود میں ہے اُسی نے ظاہر کیا" محمد کے مصنوعی جلال نے اُس سے
 جیسا کہ صدیوں بعد تک یسوع مسیح کے چہرہ میں خدا کے جلال کے علم
 کی جھلک کو چھپا لیا۔ لیکن کلیہ طور پر نہیں جیسا کہ مابعد باب سے
 ظاہر ہوگا۔

الغزالی کی تصنیفات میں یسوع مسیح

یسوع مسیح سیرت کا معیار ہے۔ روحانی پیشواؤں کا آقا۔ اور
 واحد اعلیٰ لا غلطہ حاکم مضاف جو کسی مذہب یا اُس کی تعلیم پر صحیح
 فتنے دے سکتا ہے۔ مسلمانوں میں جو فاضل اجل گذرے اُس
 کی تعلیم میں یسوع مسیح کو کونسی جگہ دی گئی اور اس مکرم صوفی کمال
 میں اس طالب خدا کے دل میں اُس کو کیا رتبہ حاصل تھا؟ خواہ وہ کیسا
 ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی تحقیقات میں بالکل نیک نیت تھا۔ الغزالی
 نے قرآن کے مطالعہ کرنے میں یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ اس کتاب میں
 مسیح کو اعلیٰ رتبہ دیا گیا۔ سک از کم تین سورتوں میں یعنی سورہ آل عمران
 سورہ مہم (۱۱۹) اور سورہ مائدہ (سورہ ۵) کا نام یسوع مسیح اور اُس
 کے کام کے لحاظ سے رکھا گیا۔ یہ نفس الامر کہ یسوع مسیح کو اسلامی
 علم ادب میں جگہ دی گئی اور سارے مسلمانوں نے انبیاءِ عظیم
 میں سے اُس کو تسلیم کیا اُس میں اور محمد میں مقابلہ کرنے پر ہم کو
 آمادہ کرتے ہیں۔ کیا الغزالی نے کبھی یہ خیال کیا اور محمد کا مسیح
 کے ساتھ مقابلہ کیا؟ اس باب میں ہمارا یہی مقصد ہے کہ اس
 سوال کا جواب دیں اور اُس نے جو حوالے کتاب انبیاءِ علوم اور

اپنی دیگر تصنیفات میں دئے ہیں ان کو جمع کریں اور پھر نتیجہ نکالیں کہ وہ کن چشموں سے آئے اور امام غزالی کی کیا رائے تھی۔ ناظرین خود اپنے لئے یہ فیصلہ کریں گے کہ کہاں تک وہ مسلمانوں کو مسیح تک پہنچانے میں اُستاد کا کام دیتا ہے۔

اس کی ساری تصنیفات میں مسیح کی زندگی یا اُس کی تعلیم کا خاکا نہیں دیگیا۔ بیشک الغزالی نے وہ کتاب پڑھی اور اُس کا علم غالباً حاصل کیا ہوگا جس میں اسلامی چشموں کے مطابق یسوع مسیح کی زندگی کا مسلسل بیان قلمبند ہوا تھا۔ اُس کا نام کتاب قصص الانبیاء تھا جسے ابراہیم الثعلبی نے جو شافعی مذہب کا تھا لکھا۔ اس شخص نے ۳۲۷ھ (۹۳۹ء) میں انتقال کیا۔ ان حدیثوں کی افسانگی اُس فصل کے ترجمے میں دکھائی گئی ہے جو یسوع مسیح کے بارہ میں ہے۔ الغزالی نے بالکل وہی کہانیاں تو بیان نہیں کیں جو الثعلبی نے بیان کیں لیکن بہت دیگر واقعات اور احوال کا ذکر کیا ہے جو اُن کے مشابہ ہیں جو اناجیل میں پائے جاتے ہیں اور بعض بالکل اپوکریفل کتابوں سے منقول ہیں۔

اب یہ سوال لازم آتا ہے کہ الغزالی نے انجیل کا یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ کیا کوئی فارسی یا عربی ترجمہ اُس کو ملا یا جو کچھ ہم نے جمع کیا ہے وہ صرف اُسی کی سنی سنائی باتیں تھیں جو اُس نے مسیحی راہبوں یا یہودی راہبوں سے سنی ہونگی؟ یہ تو پورے طور

سے واضح ہے کہ وہ نئے عہد نامہ کی حدیث کی نسبت عہد عتیق کی حدیث سے زیادہ واقف تھا۔ عیسویوں ایسے مقامات ہیں جن میں اُس نے مسیح کی تعلیم - واؤد کے زبور اور عہد عتیق کے انبیاء کی زندگیوں کا حوالہ دیا۔ ہم پہلے باب میں ذکر کر چکے ہیں کہ الغزالی کے زمانے سے پیشتر بائبل کے ترجمے عربی زبان میں ہو گئے تھے۔ یہ حدیث ہے کہ ”اہل کتاب ثورات کو عبرانی میں پڑھا کرتے اور عربی میں مسلمانوں کے لئے ترجمہ کیا کرتے تھے“ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ”کعب بنی ایک کتاب خلیفہ عمر کے پاس لایا اور کہا یہ تورات ہے اسے پڑھ“۔ یہودی ان سائی کلوپیڈیا میں لکھا ہے - البیہم کی فہرست میں ایک احمد ابن عبد اللہ ابن سلام کا ذکر ہے جس نے بائبل کا ترجمہ عربی میں کیا تھا ہارون رشید کے عہد سلطنت میں۔ اور خضر الدین رازی نے ذکر کیا کہ حقیق کی کتاب کا ترجمہ ابن ربان الطبری نے کیا۔ بہت عربی مورخ مثلاً الطبری - مستودی - حمزہ - اور بیہرنی بعض مقامات کو نقل کرتے اور یہودیوں کی ابتدائی تاریخ کا ذکر اتفاقیہ طور سے کرتے ہیں۔ ابن قطیبہ مؤرخ (۱۱۹۱ء) میں وفات پائی) نے بیان کیا کہ اُس نے بائبل کو پڑھا اور اُس نے بائبل کے چند مقامات کو جمع کر کے ایک کتابیں جمع کیا جسے ابن جوزی (بارہویں صدی) نے محفوظ رکھا۔ سب سے پہلا مشہور ترجمہ سعدی گاؤل (Gaoul) کا ہے (۱۱۹۲ء سے ۱۲۰۲ء) اس ترجمہ

کا رسوخ اُسی قدر تھا جس قدر کہ اُس کی فلسفہ کی کتاب کا :
 زبور کا ترجمہ حافظ القوتی نے دسویں صدی میں کیا اور اندرونی
 شہادت سے ہمیں معلوم ہے کہ اس کا مصنف مسیحی شخص تھا۔ عہد
 علقین کا ایک دوسرا ترجمہ عربی زبان میں قاہرہ کے یہودیوں نے
 گیارہویں صدی میں کیا۔ سعدی کا ترجمہ مصر فلسطین یورپ میں
 دسویں صدی کے آخر میں مستند سمجھا گیا اور اس کی نظر ثانی سنہ
 میں ہوئی۔ بائبل کے فارسی ترجموں کے بارہ میں یہودی ان سائی کلوپیا
 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بقول میمونائی (mamondide)
 تورات کا ترجمہ فارسی زبان میں محمد سے کئی سو برس پیشتر ہو گیا تھا۔
 لیکن اس سے زیادہ اس بیان کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اناجیل
 کے عربی ترجموں کے بارہ میں ہم ڈاکٹر کل گور (Kilgour)
 صاحب کا بیان دے چکے ہیں :

کیا یہ ظن غالب نہیں کہ اناجیل کے ان ترجموں میں سے
 کسی ایک سے غزالی واقف ہو گا؟ کیا اُس نے خود اس کا بیان
 نہیں کیا؟ ”میں نے انجیل میں پڑھا ہے؟“ نہ صرف اُس نے
 اناجیل سے قصوں اور سچ کے اقوال کو نقل کیا بلکہ بعض صورتوں
 میں لفظ بہ لفظ نقل کیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ بعض بیانات بالکل
 اچھڑا کر نقل میں جن کا ذکر صحیح اناجیل میں بالکل پایا نہیں جاتا۔
 ہم اس سے ناواقف ہیں اور ہمیشہ ناواقف رہیں گے کہ غزالی

نے یہ مسودہ کہاں سے لیا۔ یا اُس نے اپنے دل سے گھڑ لیا جیسے کہ اُس کے ایام میں لوگ محمد کے بارہ میں قصوں کو گھڑ لیتے تھے؟ کتاب احیاء میں مفصل ذیل واقعات کا ذکر ہے۔ حقیقی اور اپوکرفل مسیح کی زندگی کے بارہ میں جو زمین پر بحیثیت نبی اور ولی اللہ گزرے۔ ہم شروع میں یہ بیان کریں گے کہ مسیح کی بیگناہی کے بارے میں الغزالی نے کیا کہا۔ یہ کہا گیا ہے کہ شیطان (لعنتہ اللہ علیہ) یسوع کے پاس آیا اور اُسے کہا ”کہ لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ“۔ اُس نے جواب دیا کہ یہ کلمہ تو صحیح ہے لیکن میں تیرے پیچھے پیچھے یہ نہ کہوں گا“ (جلد سوم صفحہ ۶۷۳) پھر تب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یسوع پیدا ہوا تو شیاطین نے ابلیس کے پاس آکر کہا کہ ”سارے بُت منہ کے بل گر پڑے ہیں اُس نے کہا یہ نہمار سی وجہ سے وقوع میں آیا“۔ پھر وہ اُڑا اور اور زمین کے طعنے پر پہنچا۔ تو اُس نے معلوم کیا کہ یسوع پیدا ہوا ہے اور فرشتے اُس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پھر اُس نے شیاطین کے پاس واپس جا کر اُن سے کہا ”فی الحقیقت کل ایک نبی پیدا ہوا۔ کسی عورت سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا کہ میں وہاں موجود نہ ہوں۔ سو اے اس بچہ کی پیدائش کے“۔ اور اسی وجہ سے لوگ بتوں کی پرستش سے مایوس ہو گئے (جلد سوم صفحہ ۲۶)۔

یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز یسوع پتھر پر تکیہ لگائے تھا اور شیطان نے پاس سے گزر کر کہا ”اے یسوع اب

تو نے اپنی محبت دنیا کے لئے ظاہر کی ہے۔ تب یسوع نے وہ پتھر اٹھایا اور اُس کی طرف پھینک کر کہا ”اے اور دُنیا کو لے“ (جلد سوم صفحہ ۲۶)۔ ناصرت میں اُس کے لڑکپن کے بارہ میں یہ بیان آیا ہے ”کسی نے یسوع سے کہا۔“ تمہیں تعلیم کس نے دی؟“ اُس نے جواب دیا۔ ”کسی نے نہیں“ میں نے احمقوں کی احمقی دیکھ کر اُسے حقیر جانا اور اُس سے روگردان ہوا۔“ یسوع بنی اُن میں سے تھا جو خاص طور پر مقررین تھے۔ اس کے بٹونوں میں سے ایک یہ ثبوت ہے کہ اُس نے اپنے پر سلام کہا۔ کیونکہ اس کا یہ قول ہے۔ ”سلامتی اُس دن پر کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مرونگا اور جس دن میں پھر زندہ کیا جاؤنگا“۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ اُسے دلی اطمینان حاصل تھا اور سب آدمیوں سے محبت اور الفت رکھتا تھا۔ لیکن یحییٰ ابن زکریا (سلمہ اللہ) خدا سے خوف رکھتا تھا اور اُس نے یہ الفاظ اس وقت تک نہ کہے جب تک کہ اُس کے خالق نے اُس سے نہ دُہرائے۔ جس نے یہ کہا ”سلام اُس دن پر کہ تو پیدا ہوا۔ جس دن کہ تو مر گیا اور جس دن کہ تو زندہ کیا گیا۔ مذکورہ بالا مقالات پر یہ دلچسپ تفسیر ہے جو قرآن کی اُسی صورت میں آئے ہیں اور کسی دوسری جگہ میں یسوع کی فوقیت بخیر پر ظاہر کرنے کے لئے مستعمل نہیں ہوئے (جلد چہارم صفحہ ۲۴۵)۔

الغزالی نے یسوع کو وہی لقب دئے جو قرآن میں دئے

گئے ہیں یعنی ابن مریم۔ روح اللہ۔ حکمتہ اللہ۔ نبی۔ اور رسول۔ لیکن یہ پچھلے لقب چنداں وقعت نہیں رکھتے کیونکہ اس نے اسلامی اس عجیب قیاس کو مانا کہ کم از کم ۱۲۴۰۰۰ انبیاء و نبیا کے شمع سے ہوئے ہیں۔ اُس کے رسالہ "اقتضاؤ" میں اُس نے یہودیوں پر ثابت کرنے کے لئے ایک طویل دلیل دی ہے کہ یسوع فی الحقیقت نبی تھا اور اس دلیل کا حصر اُس کی تعلیم اور معجزوں پر رکھا۔ (صفحہ ۸۳ سے ۸۶)۔ اُس نے اپنے رسالے جوہر القرآن میں کنواری مریم کو بھی نبیوں میں شمار کیا اور اُن کا شمار اس ترتیب سے دیا۔ آدم۔ نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ۔ ہارون۔ زکریا۔ یحییٰ۔ یسوع۔ مریم۔ داؤد۔ سلیمان۔ یسوع۔ لوط۔ اور یس۔ خضر۔ شعیب۔ الیاس۔ محمد۔

ہمارے خداوند کے روزے کے بارے میں الغزالی نے یہ بیان کیا "یہ لکھا ہے کہ یسوع نے (سلمہ اللہ) ساٹھ دن کا روزہ رکھا اور دعا میں مصروف رہا۔ تب اُسے روٹی کا خیال آیا اور دیکھو کہ اُس کے ہاتھوں کے مابین ایک روٹی ظاہر ہوئی۔ تب وہ بیٹھ کر رونے لگا کہ میں دعا مانگنے بھول گیا اور دیکھو ایک بوڑھا آدمی اُس کے پاس آیا اور اُس نے کہا۔ اے عبد اللہ خدا تجھے برکت دے۔ خدا تعالیٰ کو یاد کر کہ میں بھی غم کی حالت میں تھا اور میں نے روٹی کا خیال کیا حتیٰ کہ میں دعا مانگنا بھول

گیا۔ تب اس بوڑھے آدمی نے دعا کی "اے خدا اگر تجھے کوئی موقعہ
 یاد ہے۔ جب میرے دعا مانگتے وقت میرے دماغ میں روٹی کا
 خیال پیدا ہوا تو مجھے معاف نہ کر! تب اس نے یسوع کو کہا۔
 جب کوئی شے میرے پاس کھانے کے لئے لاتا ہے تو میں اُسے
 کھا لیتا ہوں بلا اس کے سوچے کہ وہ کیا ہے" (جلد سوم - صفحہ ۶۱)
 مفصل ذیل قصہ انجیل کے اس حکم پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ "اپنی
 آٹھ نکال ڈال" اگر وہ ٹھوکر کھلائے۔ "یسوع (سلمہ اللہ) کے
 بارہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ وہ بارش کے لئے دعا مانگنے
 گئے اور جب لوگ جمع ہوئے تو یسوع نے اُن سے کہا "تم میں
 سے جو کوئی گناہ کا مرتکب ہوا ہے وہ لوٹ جائے" اس پر سب
 چلے گئے اور نمازیں اس کے ساتھ ایک کے سوا کوئی نہ رہا۔
 اور یسوع نے اُس سے کہا "کیا تو نے کوئی گناہ کیا ہے؟" اُس
 نے جواب دیا "خدا کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے
 کہ ایک دن جب میں دعا مانگ رہا تھا تو ایک عورت میرے پاس
 سے گزری اور میں نے اس آٹھ سے اس پر نگاہ کی اور میں نے اُس
 کو نکال دیا اور جا کر اُس عورت سے معافی مانگی"۔ تب یسوع
 نے اُس سے کہا "خدا سے دعا مانگنا کہ میں تیری خلوص قلبی
 کالیقین کروں"۔ تب اُس آدمی نے دعا مانگی اور آسمان پر بادل
 چھلگئے اور مینہ چھما چھم برسنے لگا۔ (جلد دوم - صفحہ ۲۱۶)

یسوع کے معجزات کے بارہ میں مفصلہ ذیل فقے آئے ہیں۔ شاگردوں نے یسوع کو کہا ”دنیا کے بارہ میں نیز خیال کیا ہے“ انہوں نے کہا ہم تو اسے اچھا جانتے ہیں۔“ یسوع نے جواب دیا کہ ”میرے نزدیک تو یہ اور خاک برابر ہیں“ (جلد سوم صفحہ ۱۶۱) ۛ

”نبی کو کسی نے کہا کہ یسوع (سلمہ اللہ) تو پانی پر چلا کرتا تھا اُس نے جواب دیا کہ اگر وہ پاکیزگی میں زیادہ کوشش کرتا تو ہوٹیں اڑ سکتا“ (جلد چہارم - صفحہ ۷۱)۔ یہ بیان کیا ہے کہ کوئی ڈاکو بنی اسرائیل کے مسافروں کو چالیں برس تک لوٹتا رہا۔ یسوع ایک روز اُس راہ سے گزرا اور اُس کے پیچھے پیچھے بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے ایک ولی جو یسوع کا شاگرد تھا جا رہا تھا۔ اُس ڈاکو نے اپنے دل میں کہا ”یہ جو گزر رہا ہے خدا کا نبی ہے اور اُس کے ساتھ اس کا ایک شاگرد ہے۔ اگر میں نیچے جاؤں تو میں سزا ہوؤں گا“ پھر اُس نے یہ بیان کیا کہ اُس ڈاکو نے اپنی فروتنی اس طرح سے ظاہر کی کہ وہ یسوع کے پیچھے نہیں بلکہ اُسکے شاگرد کے پیچھے چلتا تھا۔ یسوع نے اُن دونوں کو اُن کے گناہ پر ملامت کی (جلد چہارم - صفحہ ۱۱۰)۔ یہ بیان ہوا ہے کہ یسوع (سلمہ اللہ) ایک اندھے کے پاس سے گزرا جو کوڑھی بھی تھا اور دونوں پاؤں سے ننگڑا کیونکہ مفلوج تھا اور کوڑھ سے اُس کا گوشت سڑا گیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا ”خدا کی حمد ہو جس نے مجھے صحت بخشی

اور بہت مصیبتوں سے بچا یا جس میں دیگر مخلوق مبتلا ہیں۔ نبت یسوع نے اُس کو کہا اے دوست تو اپنے تئیں کس مصیبت سے آزاد سمجھتا ہے؟ اور اُس نے جواب دیا اے روح اللہ میں اُن سے بہتر ہوں جن کے دل میں خدا نے اپنا عرفان اور فضل نہیں ڈالا اور یسوع نے کہا ”تو نے سچ کہا۔ اپنا ہاتھ پھیلا“ اور اُس نے اپنا ہاتھ پھیلا یا اور اُس کے بدن اور شکل کو کامل شفا حاصل ہوئی۔ کیونکہ خدا نے اُس کی ساری مرض دور کر دی۔ سو وہ یسوع کے ساتھ ہولیا اور اُس کو سجدہ کیا“ (جلد چہارم - صفحہ ۲۵۰) +

الغزالی نے یسوع کی بیماریوں کو شفا دینے کی طاقت کا اکثر نقشہ کھینچا ہے۔ کیونکہ مسیح کے رحم کی صفت ہمیشہ اور ہر جگہ مسلمانوں کو پسند آئی۔ چنانچہ ثنوی معنوی میں اس کی ایک عمدہ مثال ملتی ہے اور جس کو الغزالی نے فصل بہ فصل تشریح نقل کیا ہے

درخانہ عیسیٰ صاحبہ لوں کی ضیافت گاہ تھا۔

مصیبت زدہ اُس کا دروازے چھوڑ کر نہ جاتے

چاروں طرف سے لوگ ہمیشہ جمع رہتے۔

بہت اندھے۔ لنگڑے۔ لولے اور مصیبت کے

مارے علی الصباح عیسیٰ کے گھر کے دروازے پر تاک

وہ اپنے دُوم سے اُن کی بیماریوں کو دور کرے۔

جو نہیں وہ اپنی دعا مانگ چکتا۔

وہ قدوس تیسرے گھنٹے کے قریب باہر نکلتا - وہ
صف صف ان نائوانوں کی ملاحظہ کرتا -
جو امید و توقع سے اُس کے دروازے پر بیٹھے تھے
وہ اُن سے یہ کہہ کر کلام کرتا - اے مریمو تمہاری
نمائاؤں کو خدا نے پورا کر دیا - اٹھو چلو ہلادو دکھ کے
خدا کی رحمت و شفقت کو مالو -

پھر سب - جیسے اونٹ جس کے پاؤں بندھے
ہوں جب تم شرک پر اُن کے پاؤں کھول دو -
تو فی الفور خوشی و خرمی سے اپنے منزل مقصود کو
جاتے ہیں -

اس طرح وہ اُس کے حکم سے اپنے پاؤں پر نکل
بھاگتے ہیں -

مگر بہت سے معجزے اس قصے میں بہت چھپچھورے سے ہیں
”کوئی آدمی یسوع (صلی اللہ علیہ وسلم) ابن مریم کے ساتھ بولیا اور یہ کہا -
”میں نیرار بنیں ہو کر ہمراہ جانا چاہتا ہوں“ - پس وہ روانہ ہوئے اور
ایک دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا - اُن کے
پاس تین روٹیاں تھیں - اُنہوں نے دو تو کھالیں اور تیسری باقی
رہی - تب یسوع اُٹھ کر دریا سے پانی پینے گیا اور واپس آ کر
تیسری روٹی نہ پائی - اُس نے آدمی کو کہا کہ کس نے روٹی ملی -

اُس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ پس وہ اپنے ہمراہی کے ساتھ روانہ ہوا اور اُس نے ایک غزال کو دیکھا جس کے دونے بچے تھے اور یسوع نے اُن میں سے ایک کو بلایا اور وہ اُس کے پاس آیا اور اُسے ذبح کر کے پکایا اور اُسے مل کر کھالیا۔ تب اُس نے بچے کو کہا "خدا کی مرضی سے اُٹھ"۔ اور وہ اُٹھا اور چلا گیا اور پھر مڑ کر اُس آدمی سے کہا کہ میں اُس کے نام سے جس نے یہ معجزہ تیری آنکھوں کے سامنے دکھایا تجھ سے پوچھنا ہوں کہ وہ روٹی کس نے لی۔ اُس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر وہ ایک غار میں گئے اور یسوع (سلمہ اللہ) نے ریت پر کنکر جمع کرنے شروع کئے اور اُن کو کہا "خدا کے حکم سے روٹی بن جاؤ"۔ اور وہ روٹی بن گئی۔ پھر اُس نے اُن کو تین حصوں میں تقسیم کر کے کہا "تیسرا حصہ میرے لئے۔ تیسرا حصہ تیرے لئے۔ اور تیسرا حصہ اُس شخص کے لئے جس نے روٹی لی۔ تب اُس آدمی نے کہا کہ میں نے وہ روٹی لی تھی"۔ یسوع نے جواب دیا کہ یہ سب لے اور مجھ سے جدا ہو جاؤ (جلد سوم - صفحہ ۱۸۸)۔ الغزالی نے یہ قصہ لالچ اور طمع کے باب میں کہنا کہ ظاہر کرے کہ جو شخص اس دنیا کو پیار کرتا ہے وہ اولیاء اللہ کا رفق نہیں ہو سکتا؟

کہ یسوع کلام اور چلن میں حلیم تھا وہ مفصلہ ذیل دو قصوں سے ظاہر ہے :- یسوع کے بارہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک

دفعہ ایک سور اُس کے پاس سے گذرا اور یسوع نے اُس سے کہا ”سلامتی میں جا۔“ انہوں نے اس کو کہا ”اے روح اللہ تو سور کو یہ کیوں کہتا ہے“ اُس نے جواب دیا ”میں اپنی زبان کو برے الفاظ سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا“ (جلد سوم صفحہ ۸۷) ”یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یسوع مع اپنے شاگردوں کے ایک دفعہ ایک کتے کی لاش کے پاس سے گزرا۔ شاگردوں نے کہا ”اس کتے سے کیسی بد بو آتی ہے“۔ یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا ”اس کے سفید وانت کیسے چمک رہے ہیں“ اس سے وہ شاگردوں کو ملامت کرنا چاہتا تھا کہ کتے کو کیوں ملامت کی۔ اور اُن کو یہ سبق سکھایا کہ خدا کی کسی مخلوق کا ذکر بُرائی سے نہ کرو بلکہ اُس کی خوبی کا بیان کرو۔ اس کا ذکر جلال الدین نے نظم میں کیا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے:-

”ایک شام کو یسوع چوک میں پھر رہا تھا۔ صداقت اور فضل سے معمور نمیشیں لوگوں کو سکھارہا تھا۔ اتنے میں چوتراہ کے نزدیک ابنہ مروم اٹھتا نظر آیا۔ نفرت انگیز حرکات کرتا اور مکروہ چہنیں مارتا پھیر گیا۔ استاد اور اُس کے حلیم شاگرد دیکھنے لگے کہ اس ہنگامے اور نفرت کی وجہ کیا تھی اور دیکھا کہ مراکتا پاس پڑا ہے۔ نفرت کا کا نظارہ جس پر ہر چہرے سے نفرت پکنتی تھی کسی نے اپنا ناک بند کیا کسی نے اپنی آنکھیں کسی نے منہ پھیر لیا۔ اور سب آپس میں باوازا بلند کرنے لگے مکروہ حیوان جس سے زمین و ہوا آلودہ

ہو گئی۔ اُس کی آنکھیں سوچی ہوئی اور کان گندے ہیں۔ اور اُس کی پسلیاں تنگی ہیں۔

اُس کے زخمی چوڑے پر ایک تسے کی جگہ باقی نہیں رہی ابلا ریب مکر وہ کتنا چوری کے واسطے پھانسی ملا۔ اُس کے دانتوں کی سفیدی کے آگے موتی بھی ماند ہیں!

مفصلہ ذیل عبارت الغزالی کے رسالے ”گوہر بے بہا“ سے نقل کی جاتی ہے جس میں یسوع کے افلاس ضرورتی اور بے خان مانگی کا ذکر ہے: ”یسوع مسیح پر غور کرو۔ کیونکہ اُس کی نسبت یہ بیان ہوا ہے کہ سوائے اُون کے ایک چوغے کے اُس کے پاس کچھ نہ تھا اُسی کو وہ بیس سال تک پہنے رہا اور اپنے سارے سفر دلوں میں کچھ اپنے ساتھ نہ لیا سولے پانی کی صراحی تسبیح۔ اور کنگھی کے۔ ایک دن اُس نے ایک آدمی کو مذی سے ہاتھوں کے ساتھ پانی پیتے دیکھا۔ اس پر اُس نے اپنی صراحی پھینک دی اور پھر کبھی اُسے استعمال نہ کیا اُس نے ایک دوسرے شخص کو انگلیوں سے اپنے بالوں کو درست کرتے دیکھا۔ اس پر اُس نے اپنی کنگھی پھینک دی اور کبھی اُسے استعمال نہ کیا اور یسوع یہ کہا کرتا تھا۔ ”میرا گھوڑا میری ٹانگیں ہیں۔ میرا کمر زمین کی غاریں۔ میری خوراک زمین کی نباتات۔ میں دریاؤں سے پانی پیتا ہوں اور میرا مسکن ابنائے آدم میں ہے۔“ ایک دوسرے

موقعہ پر اُس نے یہ لکھا: یسوع سے کسی نے کہا "اگر تو ایک گھر لے کر وہاں ہے تو تیرے لئے بہتر ہوگا"۔ اُس نے جواب دیا۔ "جو ہم سے پہلے گزر گئے اُن کے گھر کہاں ہیں" اور ایسا جلد سوم صفحہ ۱۲۰) +

ایک قصہ (جلد چہارم - صفحہ ۱۲۶) اس امر کو ظاہر کرنے کے لئے بیان ہوا ہے کہ یسوع لوگوں کے دلوں کا حال جانتا تھا اور خدا سے دعا مانگ کر اُن کے ارادے کو بدل سکتا تھا۔ اس قصہ میں ایک بوڑھے شخص کا بیان ہے جس سے زمین کو جھاڑو دینے کا کام اُس نے چھوڑا دیا۔ اور سلا دیا تاکہ اُٹھ کر پھر کام کرے +

ایک دوسرا قصہ یوں آیا ہے۔ یہ بیان ہوا ہے کہ یسوع (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی سیاحتوں میں ایک سوئے ہوئے آدمی کے پاس سے گزرا جو اپنے کپڑے میں لپٹا پڑا تھا۔ اُس نے اُسے جگا کر کہا۔ "اے سونے والے اُٹھ اور خدا کا ذکر کر"۔ اُس نے جواب دیا۔ "تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے تو دنیا کو اُس کے ہاتھوں کے لئے ترک کر دیا"۔ یسوع نے جواب دیا "تب سویارہ اے میرے عزیز"۔ (جلد چہارم - صفحہ ۱۴۰) یسوع کی نسبت یہ بیان ہوا ہے کہ وہ کس آدمی کی دیوار کے سایہ تلے بیٹھا تھا۔ اُس آدمی نے اُسے وہاں بیٹھے دیکھ کر کہا کہ یہاں سے اُٹھ کھڑا ہو اور وہ

ایسے یسوع نے جواب دیا۔ کہ تو نے مجھے اٹھا کر کھڑا نہیں کیا بلکہ خدا نے اٹھا کر کھڑا کیا۔ کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ دن کے وقت سایہ میں خوشی مناؤں (جلد چہارم - صفحہ ۱۶۳) اس زندگی کی حقیقت سی خوشی بھی خدا کے اولیاؤں کے لئے نہیں +

”یکہی“ نے یسوع کو کہا (سلمہ اللہ) ”خفا نہ ہو“۔ یسوع نے جواب دیا ”میں خفا ہونے سے بالکل رو نہیں سکتا کیونکہ میں انسان ہوں۔“ تب یکہی نے کہا ”جاؤ اور تمنا نہ رکھ۔ یسوع نے جواب دیا کہ ”یہ ممکن ہے“۔ (جلد سوم - صفحہ ۱۱۴) +

اُس نے یسوع کی مفصلہ ذیل دعا بھی نقل کی (جلد اول - صفحہ ۲۲۲)۔ ”یسوع خدا سے یہ کہا کرتے تھے۔ اے خدا۔ میں بند سے اٹھا ہوں اور جس سے میں نفرت رکھتا ہوں اُس کو اپنے سے ہٹا نہیں سکتا اور نہ اُس سے فائدہ اٹھانے کی قابلیت رکھتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں۔ یہ سارا معاملہ میرے سوا کوئی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اپنے کام کو پورا کرنے کا عہد کیا ہے اور میرے جیسا کوئی دوسرا غریب نہیں۔ اے خدا مجھ پر میرے دشمنوں کو خوشی منانے نہ دے اور نہ میرے دوست مجھ سے بُرائی کریں اور نہ میرے دین کے بارہ میں کوئی مصیبت مجھ پر آئے اور میں دنیا کی فکر میں مستغرق نہ ہو جاؤں اور نہ بے لگہم آدمی مجھ پر غالب آئے۔ اے ازل ابدی خدا“

”یسوع (سلمہ اللہ) کے بارہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ خدا نے اُس سے یہ کہہ کر کلام کیا ”گو تم آسمان وزمین کے لوگوں کے برابر میری عبادت کرو اور خدا کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو بلکہ اُس کی طرف سے نفرت ہو تو اُس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا“۔ (جلد دوم - صفحہ ۲۱۰) ”خدا تعالیٰ نے یسوع (سلمہ اللہ) کو کہا ”فی الحقیقت جب میں اپنے بندے کے پوشیدہ خیالوں پر نگاہ ڈالتا ہوں اور اُن میں اس دنیا کی نہ اُس دنیا کی محبت پاتا ہوں تو میں اُس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور میں اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہوں“ (جلد چہارم - صفحہ ۲۵۸) یکمیا کے سعادت میں جو اشارہ اس مضمون کی طرف آیا ہے اُس کا ذکر ہو چکا ہے :-

”یسوع (سلمہ اللہ) نے دنیا کو ایک بد صورت کبڑی بڑھیا کی صورت میں دیکھا۔ اُس نے بڑھیا سے پوچھا کہ تو کتنے خاوند کر چکی ہے اس نے جواب دیا کہ وہ بے شمار ہیں۔ پھر اُس نے پوچھا کہ اُن میں کوئی مر گیا یا کسی کو طلاق دیا گیا۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ خواہ وہ مر گئے یا اُن کو طلاق دیا لیکن میں نے اُن سبھوں کو قتل کیا۔ اُس نے کہا۔ مجھے تعجب ہے کہ یہ احمق یہ دیکھ کر بھی کہ تو نے دوسرے خاوندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا پھر بھی تیری تمنا رکھتے ہیں۔“

”یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا ”اس دنیا کو پیار کرنے والا اُس آدمی کی مانند ہے۔ جو سمندر کا پانی پی رہا ہو۔ جتنا وہ پیتا ہے اتنا

ہی زیادہ پیاسا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بغیر پیاس بجھے ہلاک ہوتا ہے۔
 مگر الغزالی نے مسیح کی زندگی سے کبھی وہ نتیجہ نہیں نکالا جو کجیل
 کو غور سے پڑھنے والا نکال سکتا تھا۔ یعنی یہ کہ دنیا کا حقیقی تارک
 دوسروں کی خدمت کرنے ہی سے بن سکتا ہے نہ آدمیوں سے
 علیحدگی اختیار کرنے سے۔ محمدی تصوف سے ہمیشہ دو بد
 نتائج پیدا ہوئے جیسا کہ میجر ڈوری آس برن صاحب
 (Dr. D. D. D.) نے بیان کیا اس نے ان دو قسم
 کے لوگوں میں ایک گہری غیج پیدا کر دی ہے۔ جو خدا کو جان سکتے
 ہیں اور جو تاریکی میں آوارہ پھرتے ہیں اور ریت رسوم کے چھلکوں
 پر گزران کرتے ہیں۔ بڑی تاکید سے یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ دنیا
 کو کامل طور سے ترک کرتے کے ذریعہ آدمی کی ہستی کا حقیقی مقصد
 حاصل ہونا ممکن ہے۔ اس لئے سب شریف اور راست ذاتوں
 نے۔ ایسے لوگ جو اسلام کی زوال پذیر جماعت میں نئی جان
 ڈال سکتے تھے۔ اپنے معمولی کام کو چھوڑ دیا اور بیابانوں اور
 ویرانوں میں گھومنے لگے یا اپنی زندگیاں کمالت اور غیر مفید
 بیکاری میں صرف کرنے لگے۔ جس حالت کا نام انہوں نے وحانی
 اعتکاف یا ذکر رکھا۔ لیکن یہ اُس بدی کا ایک جز ہے۔ ہمہ
 دوست کا منطقی نتیجہ اخلاقی شریعت کا عدم ہے۔ اگر خدا سب
 میں سب کچھ ہو اور انسان کی ظاہر اور دیت قوت تخیل کا دھوکا

ہو تو کوئی ارادہ نہیں رہتا جو عمل کرے نہ نور قلب رہتا ہے کہ الزام دے اور تعریف کرے۔ ہزاروں ناعاقبت اندیش اور مسرف ادواح و ریشوں کے خاندانوں میں شریک ہوئے تاکہ جو آزادی اُن کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے اُس کا حظ اٹھائیں۔ اُن کی دینداری کی آرٹ شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کی ٹیٹی ہے۔ اسلام کی رسمیا سے اُن کی آزادی اخلاقی اور دنیوی سے آزادی ہے۔ پس ایسی تحریک جس کا آغاز اس اعلیٰ اور افضل مقصد سے ہوا وہ بگڑتے بگڑتے بدی کا چشمہ بن گئی۔ وہ مذی جو سرسبز وریا بن سکتی تھی وہ ایک وسیع دلدل بن گئی جس سے امراض و موت بھرے بخارات نکلتے ہیں۔

یسوع کی تعلیم کے بارہ میں کتاب احیاء میں یہ عبارت پائی جاتی ہے۔ جہاں ممکن ہوا۔ میں نے نئے عہد نامے کا حوالہ بھی دے دیا ہے۔ یہ مقامات کچھ تومٹی کی انجیل سے لئے گئے ہیں خاص کر پہاڑی وعظ ہے۔ ان کو پہلے نقل کیا ہے اور بعد ازاں اپوکریفل اقوال کو۔ کیونکہ کسی منطقی ترتیب کو قائم رکھنا مشکل ہے ”یسوع نے کہا“ اگر کوئی شخص تیرے پاس آئے جب کہ اُس نے روزہ رکھا ہے تو وہ اپنے سر پر تیل ملے اور اپنے ہونٹوں کو بونچے تاکہ آدمی یہ نہ کہیں کہ وہ روزہ دار ہے اگر وہ اپنے داہنے ہاتھ سے خیرات دے تو اُس کا بائیاں ہاتھ نہ جائے۔ اور اگر

وہ دعا مانگے تو اپنے دو اوزارے پر پروردہ ڈالے۔ کیونکہ سچ خدا اُس کی تکلیف سے ایسا ہی واقف ہے جیسا کہ وہ ہماری روزانہ خوراک کا علم رکھتا ہے“ (جلد سوم - صفحہ ۲۰۳) +

”یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا موتیوں کو سوروں کے گلیے میں نہ ڈالو۔ کیونکہ حکمت موتیوں سے بہتر ہے“ (جلد اول - صفحہ ۴۳) +
متی ۷ - ۶ +

”یسوع نے کہا (سلمہ اللہ) جو کوئی عمل کرے اور سکھائے وہ آسمان کی بادشاہت میں بڑا کہلائیگا“ (جلد اول - صفحہ ۶) -
متی ۵ - ۱۹ +

”یسوع نے کہا تم کب تک صراطِ مستقیم اُن لوگوں کو بتاؤ گے جو گمراہ جاتے ہیں اور خود اُن میں رہو گے جو پریشان خاطر ہیں“ -
(جلد اول - صفحہ ۴۴ - متی ۲۳ - ۱۳) +

یسوع نے کہا ”بدی کے معلم اُس بڑے پتھر کی مانند ہیں جو چاہ کے منہ پر پڑا ہے اور اُس کے پانی کو کاشت شدہ کیمیتوں میں جانے نہیں دیتا“ (جلد اول - صفحہ ۴۵ - متی ۲۳ - ۱۳) +

یسوع نے کہا ”وہ آدمی اہل حکمت سے کیسے تعلق رکھ سکتا ہے جو اپنی زندگی کے شروع سے آخر تک اس دنیا کی چیزوں کے فکر میں رہتا ہے“ - (جلد اول - صفحہ ۴۶ - متی ۶ - ۳۳) +

پھر اُس نے ذکر کیا کہ خدا نے یسوع سے یوں خطاب

دوسیل جلاجا۔ اور جو کوئی تیرا چوغہ لینا چاہے اسے اپنے اندر کا کپڑا بھی لینے دے۔“ (جلد چہارم صفحہ ۵۲ - متی ۵ - ۳۰ سے ۴۱)۔ یہ آیات بہت کچھ صحیح اقتباسات ہیں۔ اور پہاڑی وعظ کے کسی ترجمے سے لٹے گٹے ہونگے۔ اور کہیں کچھ خلط ملط بھی کیا ہے۔

”شاگردوں نے یسوع کو کہا (سلمہ اللہ) ”دیکھ یہ مسجد کی خوبصورت ہے۔“ اُس نے جواب دیا۔ ”اے میری قوم۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں۔ خدا اس کے پتھر پر پتھر نہ چھوڑے گا بلکہ وہ اسے اس کے لوگوں کے گناہوں کے باعث برباد کر دیگا۔ فی الحقیقت خدا کو سونے کی پرواہ نہیں۔ اور نہ ان پتھروں کی جن پر تم تعجب کرتے ہو۔ لیکن خدا سب سے زیادہ پاکیزہ دلوں کو پیار کرتا ہے اُن کے ساتھ خدا زمین کو بنا سکنا۔ اور اگر وہ نیک نہ ہوں تو وہ ضائع ہونگے۔“ (احیا - جلد سوم - صفحہ ۲۸۸ - متی ۲۳-۲۴)

یسوع نے کہا ”دنیا کو اپنا آقا نہ بناؤ ورنہ وہ تم کو اپنا غلام بنا لیگی۔ اپنا خزانہ اُس کے پاس جمع کرو جو اُن کو نہ کھوئے۔ کیونکہ جو کوئی زمین میں خزانہ جمع کرتا ہے وہ دُور رہے گا کہ کوئی اُسے برباد نہ کر دے۔ لیکن جس نے خدا کے پاس خزانہ جمع کیا اُس کو کوئی اندیشہ نہیں کہ اُس کے خزانے کو کوئی نقصان پہنچا سکیگا“ (متی ۶ - ۹ سے ۲۱)۔ اور یسوع نے یہ بھی کہا ”اے رسولوں کے گروہ دیکھو میں نے دنیا کو زمین پر اُنڈیل دیا ہے اس لئے میرے

تیجھے اس کو پھر نہ اٹھالینا کیونکہ اس دنیا کی خرابی یہ ہے کہ آدمی اس میں خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور دنیا کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ موجودہ دنیا کو چھوڑے بغیر عاقبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اس دنیا میں سے گزر جاؤ لیکن اس میں تعمیر نہ کرو۔ جان لو کہ سارے گناہ کی جڑ اس دنیا کی محبت ہے اور شاید ایک گھنٹہ کی تمنا جو اس کی پیروی کرتے ہیں عاقبت کو ہمیشہ کے لئے کھو دینگے۔ اُس نے یہ بھی کہا۔ میں نے دنیا کو تمہارے سامنے پھینک دیا ہے اور تم اُس کی پشت پر بیٹھے ہو اس لئے موقع نہ دو کہ بادشاہ یا عورتیں اس کے بارہ میں تم سے جھگڑا کریں۔ بادشاہوں کے بارہ میں میری صلاح یہ ہے کہ اُن سے اس کے قبضے کے بارے میں کبھی جھگڑا نہ کرو کیونکہ وہ کبھی تم کو اسے واپس نہ دینگے۔ رہا عورتوں کا۔ دعا اور روزے کے ذریعہ اُن سے اپنی حفاظت کرو۔ (جلد سوم - صفحہ ۱۳۹) یسوع نے کہا ”اس دنیا کی محبت اور عاقبت کی محبت ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جیسے پانی اور آگ ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔“ (جلد سوم - صفحہ ۱۴۰)

یسوع (علیہ السلام) نے کہا ”اے بدمعاش کے معلوم۔ تم روزہ رکھتے۔ دعا مانگتے اور خیرات دیتے ہو اُس پر خود عمل نہیں کرتے اور تم وہ باتیں سکھاتے ہو جن کو تم خود نہیں سمجھتے۔ جو کچھ تم کرتے ہو

وہ کیسا بُرا ہے۔ تم منہ سے توبہ کرتے ہو لیکن تمہارے اعمال کا رد
ہیں۔ تم اپنے چٹروں کو بے فائدہ صاف کرتے ہو جب کہ تمہارے
دل بدی سے بھرے ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم جھپٹی کی مانند
نہ بنو جس میں سے اچھا اٹا تو نکل جاتا ہے اور چھان رہ جاتا ہے
اسی طرح تم اپنے منہ سے راستی کو نکال دیتے ہو۔ لیکن دعا تمہارے
دلوں میں رہ جاتا ہے۔ اے دنیا کے غلامو! وہ آدمی عاقبت
کو کیسے سمجھ سکتا ہے جس کی تمنا اس دنیا پر لگی ہوئی ہے۔ میں
تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے اعمال کے باعث تمہارے دل
رگریہ و زاری کرینگے۔ تم نے دنیا کو تو اپنے منہ پر رکھا ہے اور
نیک اعمال کو پاؤں تلے روند ڈالا۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں تم
نے اپنی مستقبل زندگی کو خراب کر دیا۔ کیونکہ آنے والے
جہاں کی نعمتوں کی نسبت تم نے اس دنیا کی نعمتوں سے محبت
رکھی۔ بچوں میں سے کون تم سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔
کاش کہ تم اسے جانتے! تم پر افسوس! اب تک تم صراطِ مستقیم
کی تلقین ان لوگوں سے کرو گے جو تاریکی میں ہیں اور تم خود شک
میں مبتلا ہو؟ گویا تم اپنا اے دنیا سے یہ طلب کرتے ہو کہ وہ
اس کی عیش و عشرت کو ترک کریں تاکہ تم کو ان سے خطا اٹھانے
کا کچھ موقع ملے۔ تم پر افسوس! اس تاریک گھر کو کیا فائدہ اگر
چراغ جلا کر اس کی چھت پر رکھا جائے۔ اور گھر کے کمرے

اندھیرے رہیں؟ اسی طرح تم کو کچھ فائدہ نہ ملیگا اگر علم کا نور تمہارے ہونٹوں پر ہو اور تمہارے دلوں میں تاریکی ہو۔ اے دنیا کے غلامو تمہاری راستبازی یا تمہاری آزادگی کہاں ہے؟ غالباً دنیا تم کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیگی۔ اور منہ کے بل گرا دیگی اور خاک میں گھسیٹ لیگی۔ وہ تمہارے گناہوں کو تمہاری پیشانیوں پر آشکارا کرے گی۔ پھر وہ تمہیں اپنے آگے دھکیلتی جائیگی حتیٰ کہ تم میں سے ہر ایک حالت عریانی میں عدالت کے فرشتے کے حوالے کیا جائے تب تم کو تمہارے بد اعمال کی سزا ملیگی۔ (جلد سوم صفحہ ۱۸۳)

متی ۲۳ - ۱ سے ۲۷) ÷

”کل کی خوراک کے بارے میں فکر نہ کرو۔ شاید کل تمہاری

موت کا دن ہوگا“ (جلد چہارم - صفحہ ۳۳۰ - متی ۶ - ۳۴) ÷

”پیرندے کو دیکھو - وہ نہ بوتا - نہ کاٹتا نہ ذخیرہ جمع کرتا ہے

اور خدا تعالیٰ اُسے روزی پہنچاتا ہے“ (جلد چہارم صفحہ ۱۹۰ - متی ۶ - ۲۶)

”یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا وہ دانا نہیں جو آزمائشوں میں

بدن کی امراض میں اور جائداد کے ضائع ہونے میں مبتلا ہو کر

خوش نہیں ہوتا - کیونکہ ان کے ذریعہ اُس کے گناہوں کا کھانا

ہو جاتا ہے“ (جلد چہارم - صفحہ ۲۰۵ - متی ۵ - ۱۰) ÷

”یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ اُس نے یہ کہا اگر تم کسی

نوجوان کو خدا سے دعا مانگنے کا بہت گرویدہ دیکھو تو جان لو

کہ وہ ساری آزمائشوں سے بچ نکلا ہے۔“ (جلد چہارم - صفحہ ۲۲۱ - متی ۲۶ - ۲۷) شاید گتسمی میں مسیح کے الفاظ کی طرف اشارہ ہے *

”یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا خطاکاروں سے نفرت رکھنے کے ذریعہ خدا کی خوشنودی کے طالب ہو۔ انہوں نے اُس کو کہا اے روح اللہ ہم کس کے ساتھ صحبت رکھیں؟ اُس نے انہیں جواب دیا۔ ”اُن کے ساتھ صحبت رکھو جو تمہیں خدا کی یاد دلائیں اور جو لوگ تمہارے چال چلن پر ملامت کریں اور جن لوگوں کا نمونہ آئندہ جہان کے لئے تمہیں سرگرم بنائے“ (جلد دوم صفحہ ۱۱) ”یسوع (سلمہ اللہ) کے بارہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ اُس نے بنی اسرائیل کو کہا ”جو تم بولتے ہو وہ کہاں اُگتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ ”اچھی زمین میں“ اور اُس نے کہا ”میں سچ جگہ کننا ہوں حکمت صرف اُس دل کے سوا اور کہیں نہیں اُگتی جو اچھی زمین ہے“ (جلد چہارم - صفحہ ۲۵۶ - مقابلہ کرو متی ۱۳ - اے ۹) ”یسوع نے (سلمہ اللہ) کہا ”نی الحقیقت فصل پہاڑوں پر نہیں اُگتی بلکہ میدانوں میں۔ اسی طرح حکمت اُن لوگوں کے دل میں اتر کر رہتی ہے جو فروتن ہیں اور نہ مغزوروں کے دل میں“ (جلد سوم - صفحہ ۲۷۰ - متی ۱۳ - ۲۳) *

یسوع سلمہ اللہ نے کہا ”نہیں کپڑوں سے مغزورنگا ہیں

پیدا ہوتی ہیں“ (جلد سوم صفحہ ۲۴۷) +

یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا ”تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم راہبوں کے کپڑوں میں آتے ہو اور تمہارے دل پھاڑنے والے بھڑیلوں کے دل میں؟ اگر تم چاہو راہبوں کے کپڑے پہنو لیکن خوف خدا سے تمہارے دل فروتن بنیں“ (جلد سوم - صفحہ ۲۴۷ - متی ۷ - ۵) +

یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا - ”اے شاگردو! کی گروہ خدا تعالیٰ کو پکارو تاکہ یہ دہشت یعنی موت کی دہشت گھٹ جائے کیونکہ میں موت سے ایسے طریقے سے ڈرتا ہوں کہ میں اُس سے خوف زدہ رہتا ہوں“ (جلد چہارم - صفحہ ۳۲۴ - متی ۲۶ - ۳۸) +

اب ہم یسوع کے دیگر اقوال جن کا ذکر الغزالی نے کیا ہے نقل کریں گے لیکن ان کی ترتیب کچھ غلط ملط ہے - وہ نہ تو اقتباسات ہیں اور نہ غلط اقتباسات لیکن فہرست کی تکمیل کی وجہ سے وہ دلچسپی رکھتے ہیں اور اس لئے بھی کہ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ الغزالی اور دیگر مسلمانوں کا یسوع نبی کی تعلیم کے بارہ میں کیا خیال تھا +

یسوع نے (سلمہ اللہ) کہا ”کتنے صحیح الجبہ شکیل چہرے اور فصیح زبانیں کل نار جہنم میں چلائی گئی“ (جلد چہارم - صفحہ ۳۸۳)

یسوع نے کہا ”تم میں سے کون سمندر کی لہروں پر گھر

سکتا ہے؟ دنیا ایسی ہی ہے اس لئے اس کو اپنا مسکن نہ بناؤ۔
(جلد سوم - صفحہ ۱۴۱) ÷

انہوں نے یسوع سے کہا - ”خدا کی محبت کا راز ہمیں سکھایا“
اُس نے جواب دیا - ”دنیا سے عداوت رکھو تو خدا تمہیں پیارا کرے گا“
(جلد سوم - صفحہ ۱۴۱ - یعقوب ۴ - ۴) ÷

یسوع نے کہا ”مے میرے شاگرد دو دنیا کی کم سے کم چیزوں پر قناعت کرو جب تک کہ تمہارا مذہب باطمینان ہے جیسے اہل دنیا دین کی کم از کم باتوں پر قناعت کرتے ہیں اور اُن کی جائداد باطمینان (محفوظ) ہے“ (جلد سوم - صفحہ ۱۴۲) ÷
”یسوع نے کہا“ اے شخص تو جو محض خالص سونے کے لئے دنیا کی تلاش کرتا ہے دنیا کا ترک کرنا اُس سے قیمتی خزانہ ہے“ (جلد سوم - صفحہ ۱۴۲) ÷

انہوں نے یسوع (سلمہ اللہ) سے پوچھا نیک اعمال میں کونسا عمل سب سے اعلیٰ ہے - اُس نے جواب دیا -
”خدا جو کچھ خوشی سے عطا کرے اُسے قبول کر لینا اور اُسے پیارا کرنا“ (جلد چہارم - صفحہ ۲۵۸) ÷

یسوع (سلمہ اللہ) ابن مریم نے کہا ”اس دنیا کے چاہنے والوں پر افسوس وہ کتنی جلدی مر جائیں گے اور اس دنیا اور مافیہا کو چھوڑ دیں گے - دنیا اس کو فریب دیتی ہے اور وہ اس پر بھروسہ

رکھنا ہے اور تم کیہ کرتا ہے وغیرہ“ (جلد سوم صفحہ ۱۴۱-۱۴۲-۲۱) +
 یسوع نے (سلمہ اللہ) کہا ”تم اپنے بدنوں کو کشتہ کرو تا کہ
 تمہاری رو میں خدا کا دیدار حاصل کریں“۔ (جلد سوم - صفحہ ۵۶
 روپیوں ۸-۱۳) +

یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا ”جو شخص نیک اعمال کی تعلیم
 دیتا اور اُس پر عمل نہیں کرتا وہ اُس عورت کی مانند ہے جو پوشیدگی
 میں زنا کی ترکب ہوئی ہو اور اس کے گناہ کا نتیجہ اُس کی حالت
 سے دیکھنے والوں پر ظاہر ہو جاتا ہے“ (جلد اول صفحہ ۴۸) +
 یسوع نے کہا (سلمہ اللہ) ”جو شخص کسی بھیک مانگنے والے
 کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ فرشتے اُس کے گھر میں سات
 دن تک نہ چائینگے“۔ (جلد دوم - صفحہ ۱۶۲) +

آج تک بہت مسلمان اس قول کو اکثر نقل کیا کرتے ہیں۔
 وہ سب مانتے ہیں کہ یسوع غریب و محتاج کا دوست تھا +
 یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا۔ وہ شخص مبارک ہے جس
 کو خدا نے اپنی کتاب سکھائی۔ وہ مغرور ظالم ہو کر نہ مرے گا۔
 (جلد سوم - صفحہ ۲۳۵) +

یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا ”وہ آنکھ مبارک ہے جو سوچتی
 ہے اور خطا نہیں دیکھتی اور جو خطا نہیں اُس کے لئے جاگتی
 ہے“۔ (جلد چہارم - صفحہ ۲۶۰) +

شاگردوں نے یسوع (سلمہ اللہ) کو کہا "اعمال حسنہ میں کونسا سب سے اعلیٰ ہے؟" اُس نے جواب دیا "جو کام خدا کے لئے کیا جائے اور خدا کے سوا کسی دوسرے کی تعریف نہ کی جائے۔"
(جلد چہارم - صفحہ ۲۷۳) ✦

یسوع ابن مریم کے شاگردوں نے کہا "اے روح اللہ - نبی مثل دنیا پر کوئی اور ہے؟" اُس نے جواب دیا - "ہاں - جس کسی کی کمر خدا کی یاد سے کسی ہے اور وہ اس کی وجہ سے خاموش ہے اور صرف خدا کی عنایت ہی کا خواہاں ہے وہ میری مانند ہے"
(جلد چہارم - صفحہ ۳۰۵) ✦

یسوع نے کہا "بد نظری سے خبردار ہو۔ کیونکہ جب یہ دل میں ہوئی تو اُس سے شہوت اور بد خواہش پیدا ہوتی ہے۔"
(جلد چہارم - صفحہ ۴۷ - ۵ - ۲۸) ✦

یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا "جو کوئی کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اُس کا حُسن اُس سے جلتا رہتا ہے اور جو بہت فکر کرتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے اور جو بد خصلت ہے وہ اپنے تئیں سزا دیتا ہے"
(جلد سوم صفحہ ۹۸) ✦

یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا خدا کے نزدیک سب سے بُرا گناہ یہ ہے کہ اُس کا خادم ایسی شے کی نسبت جسے وہ ناراست جانتا ہے یہ کہے "خدا جانتا ہے" یا ایسی شے کے بارہ میں جو اُس نے

خواب میں دیکھی ہے جھوٹ کہے“ (جلد سوم - صفحہ ۹۸) ÷
اپنے شاگردوں سے یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا - اگر تم
اپنے کسی بھائی کو سبیا ہوؤ دیکھو اور ہوا کے جھونکے سے اُس کا
کیڑا اتر جائے تو ایسی حالت میں تم کیا کرو گے؟ انہوں نے
جواب دیا کہ ہم اُسے ڈھانپ دیں گے - یسوع نے کہا - ”ہمیں
بلکہ تم اس کا راز فاش کرو گے“ - انہوں نے کہا ”خدا نہ کرے“ -
”کون ایسی بات کریگا - اُس نے جواب دیا“ جب تم سے کوئی اپنے
بھائی کے خلاف کچھ سنتا ہے تو وہ اس میں مبالغہ کرتا ہے اور
اُس خبر کو دوسری میں مشہور کرتا ہے“ (جلد دوم - صفحہ ۱۲۲) ÷
یہ روایت ہے کہ یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا - اے شاگردوں
کی گروہ تم خطا سے میرا ہو - لیکن ہم رسولوں کی گروہ کفر سے میرا
ہیں“ (جلد چہارم - صفحہ ۱۲۴) ÷
یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا ”مشکل سے دو لقمہ فروس
میں داخل ہوگا“ (جلد چہارم - صفحہ ۱۴۰ - مئی ۱۹ - ۲۳) ÷
یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا - ”سچ مچ میں ایک مقرر گھر کو پسند
نہیں کرتا اور اس دنیا کی خوشیوں سے میں ناخوش ہوں“ - (جلد
چہارم - صفحہ ۱۴۰) ÷
یسوع (سلمہ اللہ) نے کہا - ”اس دنیا کے لوگوں کی جا بجا
بزرگماہ نہ کر - کیونکہ تمہارے ایمان کی روشنی میں وہ سچ ہے“

(جلد چہارم - صفحہ ۱۴۴) ÷

یسوع سے کہا گیا۔ ”اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم گھر بنائیں گے اور اُس میں خدا کی عبادت کریں گے۔“ اُس نے جواب دیا ”ایسی بنیاد پر ہم کیسے تعمیر کر سکتے ہیں؟ اُس نے کہا ”وینیا کی محبت کے ساتھ تمہاری عبادت کیسے قائم رہ سکتی ہے۔“

(جلد چہارم - صفحہ ۱۵۸) ÷

یسوع کے بارہ میں یہ روایت ہے کہ اُس نے کہا ”چار چیزیں ہم کو بجز و شواری حاصل نہیں ہوتیں۔ خاموشی جو عبادت کا اہل اصول ہے۔ فروتنی۔ خدا کی کثرت سے یاد۔ اور ساری باتوں میں افلاس۔“ (جلد چہارم - صفحہ ۱۵۹) ÷

یسوع (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کہا ”میں سچ تمہیں کہتا ہوں۔ جو کوئی آسمان کی تلاش کرے وہ جو کی روٹی کھائے اور کتوں کے ساتھ روڑی کے ڈھیر پر سوئے۔ میرے لئے یہ کافی ہے۔“ (جلد چہارم - صفحہ ۱۶۴) ÷

یسوع یہ کہا کرتا تھا۔ اے بنی اسرائیل۔ ننہی کا پانی تمہارے لئے کافی ہو اور کھیت کی سبزی اور جو کی روٹی اور سفید روٹی سے خبردار۔ کیونکہ وہ تمہیں عبادت سے باز رکھیں گی۔“ (جلد چہارم - صفحہ ۱۶۴) ÷

یسوع (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کہا۔ ”میری خوراک بھوک ہے۔“

میرے سارے خیالات خدا کا خوف ہیں۔ میرا لباس صوف ہے۔
 موسم سرما میں میرے گرم ہونے کی جگہ سورج کی کرنیں ہیں۔ میری
 شمع چاند۔ میرا مرکب میری ٹانگیں۔ میری خوراک زمین کا پھل ہے
 میں خالی بستر جاتا ہوں۔ اور خالی بستر سے اٹھتا ہوں۔ پھر
 بھی مجھ سے کوئی زیادہ دو لٹمنہ نہیں (جلد چہارم صفحہ ۱۲۶) *
 ”یسوع نے کہا (سلمہ اللہ) جو کوئی دنیا کا متلاشی ہے۔ وہ
 اس آدمی کی مانند ہے جو سمندر کا کھارا پانی پینا ہے جتنا زیادہ
 وہ پینا ہے اتنا ہی زیادہ پیاسا ہوتا ہے یہ قول دوسری دفعہ آیا
 ہے۔ لیکن الغزالی کو اپنی اس کتاب میں اپنے اقوال کا تکرار
 بھی پسند تھا۔ اناجیل میں بیان ہوتا ہے کہ جو کوئی اُس سے
 معافی مانگتا جو اُس کی تعریف کرتا ہے اُس نے شیطان کو
 نکال دیا ہے (جلد سوم۔ صفحہ ۱۲۷) *

مفصلہ ذیل اقتباسات یا حوالجات اناجیل سے اُس کے
 چھوٹے رسالوں میں آئے ہیں۔ ”کیسیاے سعادت“ میں
 انجیل کا یہ حوالہ ہے ”جو کوئی بولتا ہے کاٹنا ہے۔ جو کوئی
 روانہ ہوتا ہے پہنچتا ہے جو کوئی ڈھونڈتا ہے پاتا ہے۔“
 رمی ۷۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ اہم اُس کے خط سے الفاظ نقل کر چکے ہیں ”اے
 بچے۔“ ”بچے میں نے اناجیل میں دیکھا ہے۔“ اسی خط میں
 اُس نے دو لٹمنہ اور لغز کی تمثیل کا حوالہ دیا ہے۔ ”جب

اہل روزخ اہل جنت سے کہینگے "اُس میں سے حقوڑا پانی ہمیں دے جو خدا نے تمہیں ہماری زبانوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے عطا کیا ہے"۔ اُس نے یسوع سے یہ ٹول بھی منسوب کیا "میں تو مڑوؤں کو زندہ کرنے کے ناقابل نہ تھا۔ لیکن میں احمقوں کی احمقی کا علاج کرنے کے ناقابل تھا"۔ اُس نے سنہری ٹانوں کو کسی بار نقل کیا اور یہ نہیں بتایا کہ کس چشمے سے اُسے لیا۔ یعنی یسوع کی انجیل کو چشمہ تسلیم نہیں کیا۔

یہ سب اور جو کچھ اُس نے "کیمیائے سعادت" میں خدا کی محبت کے بارہ میں کہا اُس سے میرے دل میں کچھ شک باقی نہیں رہتا کہ اُس نے نئے عہد نامے کو پڑھا۔ یوحنا کے خطوط اور یوحنا کی انجیل کا یہ گویا مسلمان ترمیم ہے۔ اس بڑے صوفی نے خدا کی محبت کے سات نشان بتائے ہیں۔ اول نشان یہ ہے کہ موت کا خوف نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا کی محبت کو باقی ساری دنیاوی چیزوں کی محبت پر ترجیح دے۔ تیسرا نشان یہ ہے کہ خدا کی یاد ہمیشہ اُس کے دل میں تازہ رہے۔ وہ خدا پر دھیان کرنا کبھی موقوف نہیں کرتا۔ ہر شخص اسی قدر کسی شے کو خیال کرتا اور اُسے یاد کرتا ہے جس قدر کہ وہ اُسے پیار کرتا ہے۔ چوتھا نشان یہ ہے قرآن کی عزت اور محبت۔ پانچواں نشان پوشیدہ و عا ہے۔ چھٹا خدا کی عبادت میں

خوشی محسوس کرنا۔ اور ساتواں نشان خدا کی محبت کا یہ ہے کہ آدمی خدا کے خالص دوستوں اور فرمانبردار خادموں کو پیار کرے اور ان سب کو اپنا دوست سمجھے۔ اور خدا کے سارے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے اور ان سے نفرت کرے۔ اور خدا اپنے ابدی کلام میں یہ فرماتا ہے۔ اُس کے رفیق کافروں کے لئے خوفناک ہیں اور ایک دوسرے کے لئے جلیم۔ ایک شیخ سے کسی نے پوچھا خدا تعالیٰ اور قدوس کے دوست کون ہیں؟ اُس نے جواب دیا۔ خدا کے دوست وہ ہیں جو خدا کے دوستوں پر اُس سے زیادہ رحیم ہیں کہ باپ یا ماں اپنے بچوں پر ہوں۔“ (زبور ۱۰۳) *

الغزالی بحیثیت عالم شرع کے سارے مسائل میں ہمیشہ قرآن کی مطابقت پر مجبور ہے لیکن بحیثیت صوفی کے جب وہ تیاس کے گھوڑے دوڑا کر پردے کو چیر کر نکل جاتا ہے وہ بالکل متفرق ہے۔ ان سلم صاحب نے خدا کی ہستی پر جو کتاب لکھی اُس کے یہ الفاظ بار بار یاد آتے ہیں اُسے خداوند میں تیرے گراؤں کی تہ تک پہنچنے کی جرأت نہیں کرنا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں لیکن ایک حد تک میں تیری صداقت کو سمجھنا چاہتا ہوں جس کو میرا دل مانتا اور پیار کرتا ہے۔ میں ایمان لانے کی خاطر سمجھنا نہیں چاہتا۔ لیکن میں ایمان لاتا ہوں تاکہ میں سمجھوں۔“ *

جب کبھی الغزالی ہم سے خدا کے قریب ہونے کا ذکر کرتا ہے اور روح کی تمنا کا کہ انسانی شراکت اپنے خالق سے رکھے تو وہ مسیحی تصور مجسم کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ لیکن وہاں تک پہنچنا نہیں۔ مثلاً ”کیساے سعادت“ میں اُس نے خدا کی محبت کا چوتھا سبب یہ بیان کیا کہ انسان اور اُس کے خالق کے مابین ایک مشابہت اور نسبت پائی جاتی ہے اور اس کے لئے مضمحل کے قول کو نقل کیا ”نی الحقیقت خدا نے انسان کو اپنی مثل پیدا کیا۔“ لیکن فوراً اُس کے بعد اُس نے یہ کہا ”اس مضمحل کا زیادہ ذکر کرنا خطرناک ہے کیونکہ عوام الناس کی سمجھ کی رسائی سے پرے ہے۔ بلکہ اس کے بیان کرنے میں اصحاب عقل نے بھی بہت لغزشیں کھائیں اور مجسم اور خدا کے ساتھ اتحاد کو ماننے لگے۔ تو بھی جو مماثلت انسان اور خدا کے مابین پائی جاتی ہے اُن علما کے اعتراض کو رد کرتی ہے جن کا اوپر ذکر ہوا جن کی رائے یہ ہے کہ خدا ایسے وجود کو پیار نہیں کر سکتا جو اُس کی اپنی نوع سے نہیں۔ خواہ اُن کے درمیان کتنا ہی بُعد ہو آدمی خدا کو پیار کر سکتا ہے اُس مماثلت کی وجہ سے جو اس قول میں مذکور ہے۔ ”خدا نے انسان کو اپنی مثل پیدا کیا۔“ انجیل کے اس بیان کو بے شک الغزالی نے قبول کر لیا۔ ”خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا“ لیکن اس بیان کو حذف کیا۔

نہ اکلنا پینا جو باپ کی گود میں سے اُسی نے ظاہر کر دیا۔ خدا کے
 ویدار کا ذکر کرتے وقت اُس نے یہ کہا "سارے مسلمان اس بات
 کے ماننے کا دعوے کرتے ہیں کہ خدا کا ویدار انسانی خوشی کا
 معراج ہے کیونکہ شریعت میں ایسا بیان ہوا ہے لیکن اکثر
 کے نزدیک یہ صرف زبانی دعوے ہے جس سے دل میں خرا
 جوش پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ امر طبعی ہے۔ کیونکہ آدمی ایسی
 شے کی آرزو کیسے کر سکتا ہے جس کا اُسے علم ہی نہیں؟ ہم
 مختصر اُیہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کا ویدار سب
 سے اعلیٰ خوشی جس کو آدمی حاصل کر سکتا ہے کیوں ہے؟
 اول تو آدمی کے ہر قوت کا ایک خاص عمل ہوتا ہے جس
 کو پورا کرنے سے اسے خوشی ہوتی ہے اور یہ سب قوا پر
 صادق آتا ہے۔ ادنیٰ جسمانی خواہش سے بیکر اعلیٰ عقلی اور اگر
 تک۔ لیکن ادنیٰ عقلی کوشش سے بھی جسمانی خواہشات
 کی نسبت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی
 شخص شطرنج کی بازی میں مشغول ہو تو وہ بار بار کے بلائے
 پر بھی کھانا کھانے نہ آئیگا۔ اور اسی طرح ہمارے علم کا موضوع
 جیسا اعلیٰ ہوگا ویسے ہی ہماری خوشی اعلیٰ ہوگی۔ مثلاً وزیر
 کے رازوں کے جاننے کی نسبت بادشاہ کے رازوں کے
 جاننے میں زیادہ خوشی ہوگی۔ چونکہ خدا ہمارے علم کا اعلیٰ

ممکن موضوع ہے اس لئے اُس کے علم سے دوسروں کی نسبت زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ جو خدا کا علم رکھتا ہے خواہ وہ اسی دنیا میں ہو وہ گویا فردوس میں سکونت رکھتا ہے جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے وہ ایک فردوس ہے جس کے اثمار توڑنے سے کسی کا کینہ تمہیں باز نہیں رکھ سکتا اور نہ اُس کی وسعت اُن کی کثرت سے تنگ ہو سکتی ہے جو اُس کو حاصل کرتے ہیں (۱ یوحنا ۴ - ۷ سے ۲۱) *

لیکن علم کی خوشی دیدار کی خوشی سے کمتر ہے۔ جیسے ہماری خوشی اپنے عزیزوں کا خیال کرنے میں بہ نسبت اُن کے دیکھنے کی خوشی سے کمتر ہے۔ مٹی اور پانی کے بدنوں میں ہمارا مقید ہونا اور عالم محسوسات کی اشیا میں مبتلا ہونا ایسا حجاب ہے جو ہم سے خدا کے دیدار کو چھپا لیتا ہے اگرچہ اُس کا کچھ علم حاصل کرنے میں وہ سد راہ نہیں۔ اسی وجہ سے خدا نے کوہ سینا پر موسیٰ کہا "تو مجھے نہ دیکھیگا" *

اس کتاب میں وہ بیان دہرایا گیا کہ "صرف پاک دل ہی خدا کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ کتنی معلوم نہیں ہوتا کہ جو تعلیم الغزالی نے یہاں دی وہ انجیل کے علم پر مبنی نہ ہو۔ اُس نے بیان کیا جس کے دل میں خدا کی محبت دوسری شے پر غالب آگئی وہ اس دیدار سے زیادہ خوشی حاصل کریگا۔ نسبت اُس کے جس

کے دل میں اُس نے ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا۔ جیسے دو آدمی ہوں جن کی قوت نظر یکساں ہو اور وہ ایک حسین چہرے کو دیکھ رہے ہوں۔ جو شخص اُس حسین کو پیار کرتا ہے وہ اُس کے دیکھنے سے زیادہ خوشی حاصل کرے گا یہ نسبت اُس کے جو اُسے پیار نہیں کرتا۔ کامل خوشی کے لئے محض علم کافی نہیں جب تک کہ اُس کے ساتھ محبت نہ ہو اور خدا کی محبت آدمی کے دل پر تصرف حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ دنیا کی محبت سے پاک نہ ہو اور یہ پاکیزگی پرہیزگاری اور ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ تعلیم مسیح کے الفاظ سے کیسے مشابہ ہے۔ ”مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھنے لگے“ الغزالی نے اپنے سارے دینی تجربات میں خدا کے دیدار ہی کی تلاش کی اور اُسے اس دنیا اور اگلی میں سب سے اعلیٰ نعمت قرار دیا اگرچہ اُس نے اپنی ساری کوشش سے روح اور خدا کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی لیکن اُس کے سامنے خالی دیوار سی ہیج وہ خدا کے دیدار کا آرزو مند تو بہت ہے لیکن وہ اسلامی تصور سے اپنے تئیں آزاد نہ کر سکا کہ خدا معلوم نہیں ہو سکتا اور خلقت میں کوئی شے خالق سے مشابہ نہیں۔ آج تک صحت کے ساتھ یہ بتانا مشکل ہے کہ خدا کی ذات کے بارہ میں الغزالی کی کیا رائے تھی۔ اُس کی تصنیفات میں جرمنی کے عالم بارجر

(Borjers) اور سآرجر (Ergers) کی طرح صوفی ہمہ
 اوست تعلیم اور تشخص کا عشری مسئلہ ایک دوسرے کے مطابق
 تھے۔ اسی مطابقت کی وجہ سے یہ بتانا مشکل ہے کہ آیا
 وہ ہمہ اوست کا قائل تھا یا تو طرز (Ergers) کی طرح تشخص
 ہمہ اوست کا۔ الغزالی کی تعلیم یہ تھی کہ روح کو اور اک حاصل ہے۔
 لیکن اور اک یہ حیثیت صفت مادہ یا ذات ہی میں موجود ہو سکتی ہے
 جو جسم کی ساری صفات سے مطلقاً خالی ہو۔ اُس کے رسالے
 ”الظنون“ میں اُس نے یہ تشریح کی کہ بنی نے روح کی ذات
 منکشف کرنے سے کیوں انکار کیا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ آدمی
 دو قسم کے ہوتے ہیں۔ معمولی انسان اور اصحاب فکر۔ پہلی قسم
 کے لوگ مادیت کو ہستی کی شرط گردانتے ہیں اور غیر مادی ہستی
 کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری قسم کے لوگ اپنے منطق
 کے زور پر روح کا ایسا تصور کرنے لگتے ہیں جو خدا اور فرد
 روح میں سارے امتیاز کو دور کر دیتا ہے۔ اس لئے الغزالی
 نے اپنی تحقیقات کے ہمہ اوستی سیلاب کو معلوم کر لیا اور اس
 لئے روح کی ذات کی غایت کے بارہ میں خاموشی حاصل کی۔
 ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ الغزالی نے یسوع کی زندگی اور سیرت
 کے بارہ میں کیا بیان کیا اور خدا کا جو رشتہ ہمارے ساتھ ہے اُن
 کی محبت کے ذریعہ جو اپنے سارے دلوں سے خدا کی تلاش

کرتے ہیں۔ کیا صرف یہی مسلمان ہیں یا اس سے وسیع بھی خدا کی
 محبت ہے؟ کیا ساری رو میں اُس کی حفاظت میں ہیں؟
 جو لوگ احاطہ اسلام سے باہر تھے اُن کے بارہ میں الغزالی
 کی کیا رائے تھی؟ اس کے متعلق دو عجیب عبارتیں آئی ہیں اور
 جو ایک دوسرے کی تفسیر ہیں۔ غالباً وہ اُس کی زندگی کے
 دو مختلف موقعوں پر لکھی گئیں۔ پہلی عبارت جو اُس کے زمانہ
 اور اُس کے اسلامی درجہ کے لحاظ سے قابل بیان ہے اُس کی
 کتاب ”فیصل التفریقہ بین الاسلام والزندیق“ میں آئی ہے۔
 اُس کا ترجمہ یہ ہے ”میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے
 کے یونانی مسیحی اور ترک خدا کی رحمت میں شامل ہونگے۔ یعنی
 جو لوگ سلطنت کی سرحدوں پر رہتے ہیں جن کو دعوت اسلام
 نہیں ملی۔ کیونکہ وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے لوگوں نے
 تو محمد (صلی اللہ وسلم) کا نام کبھی نہیں سنا اور وہ معذور ہیں۔
 دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اُس کا نام اور لقب
 اور جو معجزے اُس نے کئے اُن کا حال سنا یہ بطور جواریان
 کے مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں یہ حقیقی کافر اور منکر ہیں۔
 اور تیسری قسم کے لوگ ان دو کے مابین ہیں۔ انہوں نے
 محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام سنا لیکن اُس کے لقب اور
 سیرت کا ذکر نہیں سنا بلکہ انہوں نے بچپن سے یہ سنا کہ وہ

جھوٹا اور فریبی ہے جو محمدؐ کہلاتا ہے اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جیسے ہمارے بچوں نے خراسان کے جھوٹے نبی آل مکافہ کا نام سنا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور میری رائے میں یہ تیسری قسم کے لوگ آئندہ کی امید کے لحاظ سے پہلی قسم سے علافہ رکھتے ہیں۔ یہ بیان اس لئے بھی قابل لحاظ ہے کیونکہ اسی باب میں اُس نے کہا کہ خدا نے آدم کو فرمایا (مطابق حدیث) کہ ”اُس کی اولاد میں سے ہر ہزار میں سے ۹۹۹ دوزخ کو جاتے ہیں اور صرف ایک بہشت کو“۔

مگر کتاب اجماع العلوم کے آخری صفحہ پر الغزالی نے یہ رائے ظاہر کی کہ روزِ عدالت کو ہر ایک مسلمان خواہ اُس کی سیرت کیسی ہی ہو آگ میں داخل ہوگا! پھر اُس نے ایک حدیث نقل کی جس میں بیان ہے کہ ہر مسلمان کے لئے جو دوزخ کا مستوجب ہوگا خدا یہودی یا مسیحی کو فدیہ میں دیگا اور اُس نے اس کفارہ کے مسئلہ کو خدا کی رحمت کی تشفی کے لئے اُن کی رعایت میں منظور کیا جو محمدؐ کو مانتے ہیں اور خدا کے اس حکم کو کہ وہ جہنم کو بے ایمانوں سے بھر دیگا دیکھو سورۃ ۵۰ - ۲۹)۔ اس کتاب کے آخری صفحہ میں (افسوس کی بات ہے) تعصب کی مسلمانی روح کا پھر اظہار ہے جو آج تک پایا جاتا ہے۔ اُس کے دوسرے رسالہ میں اس سے زیادہ

ویسوع اور فرارخ رائے پائی نہیں جاتی۔ الغزالی کا جو سلوک مسیحوں سے تھا اور انجیل سے جو اقتباسات اُس نے کئے اُس نے اُس کے فارسی خیال پر اثر کیا اور یسوع ناصری کو مابعد تصوف میں ایک ممتاز جگہ دی خاص کر صوفی شاعر جلال الدین رومی کی مثنوی میں اُس نے مسیح کی زندگی سے بڑا سبق نکالا جس کی طرف الغزالی نے اپنے اقتباسات میں صرف اشارہ کیا تھا کہ یسوع زندگی کا بخشنے والا ہے !

وہ اپنے تئیں مردہ شمار کرتا کہ تو آزاد ہو کر دنیا کی قید سے آسمان کو اڑ جائے !

بہار آئے لیکن سنگ خارا پر کوئی سبزی نہ اُگئی
یہ خزاں میں بھی خالی ہے اور بہار میں بھی اور
سنگ خارا آدمی کا دل ہے جب تک خدا کا فضل
داخل نہ دے اور اس کو کچل کر مدت سے بنجر پڑے
پر سبزی نہ اُگائے ۔

جب یسوع کا نازہ دم دل کی تہ کو چھوڑے گا تو یہ زندہ ہوگا
اُس میں سانس آئے گا اور پھر کلیاں نکلیں گی *

مشہد کا شہر طوس کے کھنڈرات کے متصل تھا جہاں الغزالی پیدا ہوا اور جہاں اُس نے وفات پائی ۔ وہ فارسیوں کا مکہ کہلاتا ہے ۔ ہزار ہا حاجیوں کا ہجوم اُس کی گلیوں میں ہر سال نظر آتا ہے

امریکن پریشرین کلیسیا نے یہاں کام شروع کیا ہوا ہے اور بائبل سوسائٹیوں کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کی ہزاروں کاپیاں فروخت ہوتی ہیں۔ ہم نے خدا کے کلام سے شہر مشہد میں سیلاب پیدا کر دیا ہے“ (بقول مسٹر Edmond Edd) بارہ مجھے لوگوں نے آگاہ کیا کہ بازار میں کوئی مجھے قتل کر دے گا اگر تم بائبل بیچنا اور وعظ کرنا بند نہ کرو گے لیکن یہ جملہ ”دیکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں“ میرے کانوں میں گونجتا رہتا ہے اور ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ جو مقدس کتابیں مشہد اور اس کے قرب جوار میں فروخت ہوتی ہیں وہ بیچ لیا جاتا ہے اور اگر ہم سست نہ ہو جائیں تو اپنے وقت پر فصل کاٹیں گے“ *

آج کل کالی آبرو والا افغان - ازبک تاناری - درویش سفر کی گرد سے آلود اور پاؤں میں آبلے پڑے - بلکہ خراسان کا غریب سے غریب لڑکا بھی یسوع کی تعلیم و اعمال کا حال خرید سکتا ہے۔ اب کوئی مسلمان الغزالی کے چند انجیلی اقتباسات پر حصر نہیں رکھتا۔ فارس اور مشرق قریب کے لئے ایک نیاز نامہ شروع ہوا ہے۔ الغزالی کے ننانوے سالوں کی نسبت نئے عہد نامے سے لوگ بہتر واقف ہیں اور ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے پڑھنے والوں کا حلقہ بھی بہت وسیع ہے مسلمان صوفی خدا کی سلطنت کے قریب ہیں اور ان کے لئے الغزالی

آدمیوں کو مسیح تک پہنچانے میں استاد کا کام دے سکتا ہے۔ کیا
گلشن راز کے مصنف نے یہ نہیں لکھا "کیا تو جانتا ہے کہ مسیحیت
کیا ہے؟ میں تجھے بتاؤں گا۔ یہ تیری اپنی خودی کو دفن کر دیتا ہے
اور تجھے خدا تک لے جاتا ہے" تو یہ یسوع مسیح ہے جہاں خدا کے
ازلی ابدی تخت نشین روح القدس یہ مجروح کرتا ہے۔ کیونکہ یہ
جان لو کہ خدا کا وجود روح القدس میں بستا ہے جیسا کہ اپنے ہی
روح میں۔ خدا کے ایسے طالب آج کل ایسے لوگوں کو پائینگے
جو ان کو مسیح تک پہنچا دینگے۔ کیونکہ جیسے ڈاکٹر ہے۔ رہنما
ہمیں صاحب نے بیان کیا "ہم میں سے جتنے مسیح کو پیار کرتے
ہیں وہ پچھوس کرنے لگے ہیں کہ ہم اُس کو چنے میں رہتے ہیں۔
اور اُسی سیلفون پر ہیں اور ہم ایک دوسرے کے دروازے
کے پاس رہتے ہیں اور حد فاصل کو کھٹکا سکتے ہیں ہم کو محدود
چند ہیں ایک ہی چھت تے ہیں اور ہم سب ایک ہاتھ کے
فاصلے پر ہیں اور دل کی رسائی ہو سکتی ہے۔"

۲ تیری روح وہ راہب خانہ ہے جس میں وحدت لستے ہیں

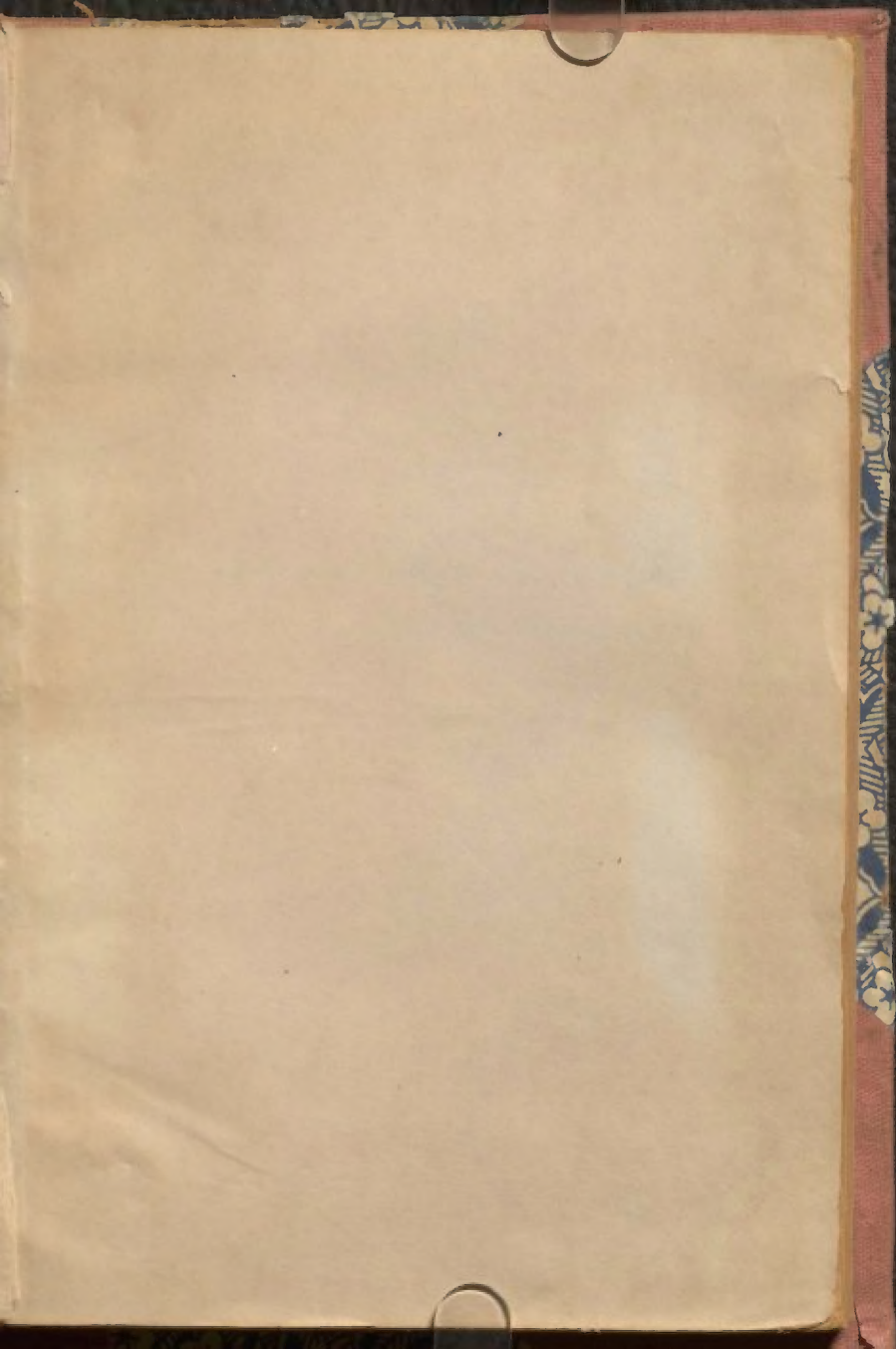

سیکی پلین لاہور میں مسٹر غلام قادر سیکی پرنٹر گوال سندھی لاہور کے اہتمام سے چھپی
اور مسٹر ایف۔ ڈی وارث سکریٹری پنجاب ریلیجیون بک سوسائٹی انارکلی لاہور نے شائع کی

45834

